

ஹரிஜ் ஷ்ய.

1168

ஓம் பரபிரம்மணேநமஃ

பஞ்சதசோபநிஷத் தமிழ்மொழிபெயர்ப்பு.

கைவல்லியோபநிஷத் முதலிய

இப்பதினைந்துபரிஷத்துக்கள்,

கோயமுத்தூர் டிஸ்ரிக்ட் கோர்ட் வக்கீலுப்

ஸ்ரீபகவத்கீதார்த்ததிபிகை

வாகுதேவ மனனத்தின்

தமிழ்மொழிபெயர்ப்பு

இவைகளுக்கு கருத்தாவுமான

வில்லவரம்பல்

குப்புசாமி அய்யர் அவர்களால்

ஸமஸ்கிருதத்திலிருந்து

தமிழ்ப்பாஷையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு

வித்துவாங்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டன.

சென்னைபுரி:

ஹ. புஷ்பராதசெட்டியாரவர்களது

கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடத்தில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

கலியப்தம் - சகஅக.

ஸர்வஜித்ஸ்.

Copy-Right Registered, and Right of Translation Reserved.

இதன்விலை ரூ. - ௧. அரை - ௨.

185
3-81

ஹரிஜ் ஒட்டி

ஓம் பரபிரம்மணோநமஃ

பஞ்சதசோபநிஷத் தமிழ்மொழிபெயர்ப்பு.

கைவல்லியோபநிஷத் நூலிய

இப்பதினைந்துபரிஷத்துக்கள்,

கோயமுத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் வக்கீலும்

ஸ்ரீபகவத்கீதார்த்ததீபிகை

வாசுதேவ மனனத்தின்

தமிழ்மொழிபெயர்ப்பு

இவைகளுக்கு கருத்தாவுமான

வில்லவரம்பல்

குப்புசாமி அய்யர் அவர்களால்

ஸம்ஸ்கிருதத்திலிருந்து

தமிழ்ப்பாஷையில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு

த்துவான்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டன.

சென்னைபுரி:

ஊ. புஷ்பரதசெட்டியாசுவர்களது

கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடத்தில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

கலியப்தம் - ௪௯௮௬.

ஸர்வநிக்ஞை.

Copy-Right Registered, and Right of Translation Reserved.

இதன்விலை ரூ-௧. அனா - ௨.

3
ஓம் பரபிரம்மணே நமஃ

ஸ்ரீகுரவே நமஃ

மு க வு னா.

1168

274592

அஷ்டோத்தராத (தூற்றியெட்டு) உபநிஷத்துக்களில் பதினைந்துபநிஷத்துக்களை * ப் பொருக்கி ஸைஸ்கிருதத்திலிருந்து தமிழ்பாஷையிலவைகள் மொழிபெயர்க்கப் பட்டிருக்கின்றன. இவைகளில் மைத்திராயண்ணியுபநிஷத் ஒன்றுக்குமட்டும் ஸ்ரீமத் இராமதீர்த்தனென்கிற யதிசுவாமி வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார். அந்த வியாக்கியானத்தை அனுசரித்தே நாமும் அர்த்தத்தை கிரகித்தோம். (ஹே வியாக்கியானத்தை அனுசரித்தே ஹே உபநிஷத்திற்கு இ. பி. களவேல். யம். ஏ. என்பவரும் இங்கிலீஷில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். அந்த மொழிபெயர்ப்பும் சிலாகிக்கத்தக்கதே) இந்த ஒரு உபநிஷத்தைத்தவிர மற்றவைகளுக்கு பாஷிய வியாக்கியானங்கள் கிடைக்கவில்லை. அவைகளி லொன்றான கைவல்லியோபநிஷத்திற்கு ஸ்ரீமத் பகவத் பாதாசாரியரான சங்கராசாரியசுவாமிகளால் பாஷியமும் தூற்றெட்டுபநிஷத்துக்களுக்கும் பரமஹம்ஸரான ஸ்ரீமத் வித்தியாரண்ணிய சுவாமிகளால் வியாக்கியானமும் செய்யப்பட்டிருக்கிறதாக தெரியுவிருக்கிறது. அவைகள் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மற்ற பதினான்கு உபநிஷத்துக்கள் பாஷியம் அல்லது வியாக்கியானமில்லாமலே சுலபமாய் அர்த்தமாகிறபடியால் நாமே மொழிபெயர்க்கலாமென்று வித்வான்களாகிற என் சிநேகிதர்கள் லொல்லி அஷ்விதமாய் சகாயித்தபடியால் அப்படிச்செய்யத் துணிந்தோம். இந்த உபநிஷத்துக்களும் இவைபோலொத்த மற்றும் சில உபநிஷத்துக்களும் சுலபமாய் அர்த்தமாகக் கூடியதாயிருக்கிறதினாலேயே அவைகளுக்கு ஸ்ரீமத் சங்கராசாரிய சுவாமிகளால் பாஷியம் செய்யாமல் விடப்பட்டதாக நினைக்கவேண்டியதாயிருக்கிறது.

உ. உபநிஷத்துக்க ளின்னதென்பதும் அவைகளின் மகிமையும் பிரயோஜனமு மிப்படிப்பட்டதென்பதும் பலருக்குத் தெரிந்திருந்

* க. கைவல்லியோபநிஷத்.	(கஉ)	க. காரதபரிவிராஜகோபநிஷத்.	(சங)
உ. காராயணோபநிஷத்.	(கஅ)	உ. ஸ்கந்தோபநிஷத்.	(ருக)
ங. அமிருதபிந்தாபநிஷத்.	(உ௦)	ங. பைங்களோபநிஷத்.	(ருக)
ச. மைத்திராயண்ணியுபநிஷத்.	(உச)	கஉ. சாரீரகோபநிஷத்.	(கஉ)
ரு. மைத்திரோயோபநிஷத்.	(உக)	கங. வராகோபநிஷத்.	(கஅ)
ஈ. சர்வசாரோபநிஷத்.	(ஙங)	கசு. கலிசந்தாரணோபநிஷத்.	(க௦ங)
மபோபநிஷத்.	(ஙச)	கரு. முக்திகோபநிஷத்.	(க௦அ)
மபோதோபநிஷத்.	(சஉ)		

தாலும் தெரியாத சிலர்பொருட்டு அவைகளின் சுவரூபம் சுருக்க
மாய் இவ்விடத்தில் எடுத்துச் சொல்லப்படுகிறது. உபநிஷத்தும்
வேதமே. இந்தவேதம் யாரால் எப்போது என்னத்திற்காக உண்
டாக்கப்பட்டதென்றாலோ, ஈசுவரன் உலகத்தை சிருஷ்டிக்க இச்
சித்து செய்யும் பிரதி சிருஷ்டியிலும் முதலிலுண்டாக்கப்பட்ட புரு
ஷனுக்கு (ஆரியர்கள் இந்த புருஷனை விராட் என்றும் பிரம்மா
வென்றும் ஹிரண்ணியகருப்ப எனன்றும் பிள்ளும் பலபெயர்களா
லழைக்கிறார்கள்) உபதேசம் செய்தார். பிறகு அந்த ஆதிபுருஷன்
தனக்குப்பிந்தி சிருஷ்டியானவர்களுக்கு உபதேசம் செய்தார். அவ
ரவர்கள் தங்கள் தங்கள் சிஷியர்களுக்கு உபதேசம் செய்தார்கள்.
ஆதிபுருஷனும் அவருக்கு அடுத்து பிந்தியுண்டானவரும் தவிர மற்
றவர்கள் வேதம் முழுவதையும் அத்தியயனம்செய்ய சக்தியற்றவர்க
ளாய் சிலசில பாகத்தை சிலர் சிலர் அத்தியயனம் செய்தார்கள். அல்
வேதம் ஈசுவரனால் வெளியிடப்பட்டதென்று சொன்னதினால் வேதம்
“அநாதி” என்ற வாக்கியத்திற்கு “விநோதமல்லவோ என்றால், அப்
படியல்ல. அநாதி என்றதின் தாத்தபரிய மென்னவெனில், பிரதி
மகாப்பிரளயத்திற்குப் பிறகு சிருஷ்டிகாலம்தோரும் உபதேசிக்கப்
படுகிறதேயன்றி இன்னகாலத்தில் முதலில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட
தென்பது தெரியாததுனாலே அநாதி என்று சொல்லப்படுகிறது. வே
தத்திற்கு கருத்தாவே இல்லையென்று சிலரும் வேதம் வெறுகாலத்
திற்கு முந்தியிருந்த மகரிஷிகளால் வெளியிடப்பட்டதென்று சிலரும்
சொல்லுகிறார்களே என்றாலோ, கருத்தா இல்லையென்பதின் தா
பரியமானது சிருஷ்டிக்குள் பட்டவர்களால் வெளியிடப்பட்டதல்ல
வென்பதே. மகரிஷிகளால் வெளியிடப்பட்டதென்று சொல்லுவது
பொருளமைகொண்ட சிலவேதத் துவேஷிகள் சொல்லும் வார்த்தைய
யன்றி விவேகிகள் அப்படிச்சொல்லுகிறதில்லை. ஈசுவரனே ஒருவ்
னில்லையென்று வாதிக்கிற சார்வாதிகள் வேதத்தைப்பற்றி எதைத்
தான் சொல்லத் துணியார்கள். அவர்களை வேதத்தை நம்பும்படி
நாம் சொல்லுகிறதில்லை. ஈசுவரன் ஒருவனுண்டு, அவன் சர்வஞன்,
சர்வசக்தன், எங்கும் பரவியவன், சர்வாந்தரியாமி, இவ்வுலகத்தை
சிருஷ்டித்து கார்த்து அழிப்பவன் அவனொருவனே, அவனுக்கு மே
லானவனும் சமானமானவனுமில்லை, என்று எவர்கள் நம்புகிறார்களோ
அவர்கள் வேதத்தையும் நம்பவேண்டியவர்கள்தான். மேல்க்கண்ட
அநேகமகிமைபுள்ள ஈசுவரனே, அற்பஞானம், அற்பசக்தி, நிலையற்ற
மனம், துற்பலம் பிறப்பிறப்பு மூப்பு முதலிய துன்பங்கள், இவைக
ளுக்குள்ளாயிருக்கிற மனிதன் அறியவும் அவருடைய மகிமையை விவ
ரித்துச் சொல்லவும் எழுதவும் அப்படி சொன்னதை அல்
கினைத அவனைப்போலொத்த மற்ற மனிதர்கள் நம்பி அந்

தும் முற்றிலும் ஒவ்வாதவிஷயம். ஒரு சாதாரண அரசன் தன் தேசத்திற் குட்பட்ட பிராணிகளை ஆளும்விஷயத்தில் தன் ஆக்கௌயை ஜனங்கள் அறிந்துகொள்ளும்பொருட்டு சட்டங்கள் செய்யவேண்டியது அத்தியாவசியமா யிருக்கிறது. அப்படியிருக்க சகல உலகத்திற்கு அரசனும் அவு னிப்படிப்பட்டவனென்று ஜனங்கள் சாதாரணமாய்த் தெரிந்துகொள்ள கூடாதவனுமான ஈசுவரன், தன்னால் ஆளப்படும் ஜனங்கள் தன் ஆக்கௌயை அறிந்து நடந்துகொள்ள ஒருசட்டம் செய்திருப்பாரென்பது நிச்சந்தேகமான விஷயம். ஆகையால் வேதத்திற்கு சர்வகருத்தராவான ஈசுவரனைத்தவிர வேறெ கருத்தா இல்லை. சுருதி ஸ்மிருதி முதலியன ஈசுவரனுடைய மூச்சுக் காற்றென்று உபநிஷத்களிலும் * சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

௩. வேதங்கள் ஈசுவரனுலேயே வெளியிடப்பட்டிருக்குமானால் அவராலேயே சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிற சகல தேசத்திலும் சகல மனிதர்களுக்குள்ளும் ஒரோமாதரியாயிராமல் ஆரியர்களுடைய வேதத்திற்கும் கிரிஸ்தவர்களுடைய வேதத்திற்கும் மகம்மதியர்களுடைய வேதத்திற்கும் இன்னும் பல்மதஸ்தர்களுடைய வேதத்திற்கும் ஒன்றுக்கொன்று ஒற்றுமையில்லாம விருக்கவேண்டிய தென்னவென்றாலோ, முன் சொல்லியிருக்கிறவிதமாய் ஆதி புருஷனிடத்திலிருந்து உபதேசம் பெற்றவர்கள் தாங்கள் எந்தபாகத்தை தம்மது சிஷியர்களுக்குச் சொன்னார்களோ அந்தந்த சிஷியர்கள் தங்கள் சிஷியர்களுக்கு எதெதை சொன்னார்களோ அப்படியே பரம்பரையாய் அந்தந்த சிஷியர்கள் கீழ்த்நின்ற வேதபாகத்தை தாம் தாம் வகுத்த தேசத்தில் அத் தேசத்திய ஜனங்களுடைய குணம், சக்தி, அறிவு முதலியவைகளுக்குத் தக்கதாக எவ்வளவுபாகம் யாரால் எவ்விதமாய் அனுஷ்டிக்க தற்பிக்கப்பட்டதோ அதுதான் முக்கியமான வேதமென்று நம்பி அனுஷ்டித்தார்கள். ஆரியர்கள் தவிர மற்ற தேசத்தார்களுக்கு நாளாவட்டத்தில் சிம்ஸ்கிருத பாஷாநானம்குன்றி அப்பாஷையிலிருந்து திரிபடைந்த பல பாஷைகளைக்கற்று காலதேச வர்த்தமானங்களுக்குத் தக்கபடி தாங்கள் நம்பியிருந்த வேதபாகங்களை அந்தந்த பாஷைக

* “ஸயஸாஹெஸுயாதெஸாலூ ஹிதாதூயக் யஸிஸாலிஹாஹெஸுவா
சொஸுஸஹெஸாலிதஸு கிஸுலிதஸெதக்ஷு ஓஸுஸொ யஜுவெஷ ஹாவெஷொ
யஸுஸாஸிஸால உசிஹாஸு; வுஸாஸாலிஸு உவசிஷுஸுஸுஸுஸு; ஸஸுஸுஸுஸுஸு
ஸுஸாஸி ஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு ஹெஸாலி ஸுஸுஸுஸு கிஸுஸுஸுஸு = அக்கிரியிலிரு
ந்து புகை எழும்புவதுபோல், ருக்வேதம், யஜுர்வேதம், ஸாமவேதம், அதர்வண
வேதம், இதிஹாஸம், புராணம், வித்தை, உபநிஷத்துக்கள், சுலோகங்கள், சூத்திர
ங்கள், அதுவியாக்கியானங்கள் வியாக்கியானங்கள், ஆகிய இவைகள் பிரம்மத்தி
னுடைய சுவாஸங்களுே. பிரகதாரண்ணிய கோபரிஷத் - ச - ச - ௧0.

ளில் எழுதிவைத்தும் அவைகளை காலாகாலங்களில் யுக்தி அனுபவங் களுக்கிணங்க தித்துப்பாடி செய்துகொண்டும் அனுஷ்டானம் செய்துவந்தார்கள். ஆரியர்களோ ஸம்ஸ்கிருத பாஷையைக் கைநழுவ விடாமலும் வேதத்தை அத்தியயனம் செய்வதை விடாமலும் வேதங்களில் சொல்லியவிதமாய் ஆத்மஞானத்தை அடைய முயற்சிசெய்தும் வேதத்தில் எதேனும் யுக்திக்கும் அனுபவத்திற்கும் ஒற்றுமை யில்லையென்று காணப்பட்டாலுங்கூட அது “நசுவர வாக்கியமானதால் அதில் தோஷம்சொல்ல அற்பஞானமுள்ள மனிதர்கள் தகுந்தவர்களல்ல. நமக்கு பூர்ணஞான மில்லாததினால் வேதத்தினிடத்தில் ஏதோ தோஷம் காணப்படுகிறது அப்படி காணப்பட்டாலும் அது நம்ம யுக்திக்குறையினாலுண்டான தோஷமேயன்றி சர்வஞான நசுவரனால் சொல்லப்பட்ட வாக்கியத்தில் தோஷ மிருக்கமாட்டாது” என்று நம்பி அனுஷ்டித்து வந்தார்கள்.

ச. நசுவரனிடத்திலும் வேதத்தினிடத்திலும் உள்ள மகிமைகளை அறிந்தவர்களில் முதல்மையானவர்கள் ஆரியர்களே. அவர்களில் அநேகர்கள் நல்ல யோகிகளாயும் ஞானிகளாயும் வேதத்தை பூர்ணமாயறிந்தவர்களாய் மிருந்தார்கள். அப்படி இருந்தும் காலக்கிரமத்தில் வேதாத்தியயனம் குறைவுபட்டுப்போய் வேதமானது கோர்வையன்றி சிதிரிப்போனபடியால் அதைச் சீர்ப்படுத்த விஷ்ணு அம்சத்தினால் அவதாரம்செய்த வேதவியாச மகாமுனியானவர் வேதத்தில் எவ்வளவுபாகம் ஆரியர்க் குள்ளிருந்ததோ அவ்வளவை ருக் எஜ-ஸ்சாமம் அதர்வண மென்பதற்குப் பிறித்து தன் சிஷியர்களுக்குச் சொன்னார். அந்த சிஷியர்கள் அந்த ஒவ்வொருபாகத்தையும் அநேகபாகமாய்ப் பிரித்தார்கள். அப்படிப் பிரித்தவைகளுக்கு வேதசாகைகளென்றுபெயர். ருக்வேதத்தில் ௨௧ - சாகைகள், எஜ-ர்வேதத்தில் ௧௦௬ - சாகைகள், சாமவேதத்தில் ௧௦௦௦ - சாகைகள், அதர்வணவேதத்தில் ௧௦ - சாகைகள், இப்படி ௧௧௮௦ - சாகைகளுண்டு. ஒவ்வொருசாகையின் முந்தியபாகம் யக்ஞயாகாத்வித்தியை நடைபித்திக் கருமங்களை யும் அவைகளை அனுஷ்டிக்கவேண்டிய விதங்களையும் செய்யத்தக்க அதிகாரியையும் செய்விக்கிறவர்களின் போக்கியதையையும் ஆராதிக்கவேண்டிய தேவதைகளையும் அந்த தேவதைகளைப்பற்றிய மந்திரங்களையும் அந்தந்த கருமங்களின் பலன்களையும் பின்னும் அக்கரும சம்பந்தமான பல விஷயங்களையும் சொல்லுகிறது. அதினால் இது கருமகாண்டமென்று சொல்லப் படுகின்றது. பிந்திய பாகமானது நசுவரனை உபாசிக்கும் மார்க்கமாகிய சாங்கியயோகம் நிக்ஷாம கரும யோகம் தபசு சகுண நிரீக்குணப் பிரம்மோபாசனாவிதி ஆத்ம லக்ஷணம் கருமசந்தியாசம் பக்தி வைராக்கியம் முதலியவைகளையும் அவைகளுக்கு அங்கங்களான பல விஷயங்களையும் சொல்லுகின்றது. இது

ஞானகாண்டமென கூறப்படுகின்றது. இப்படிப் பிரிக்கப்பட்ட விவரங்களை முத்திகோபரிஷத்திலும் விஷ்ணுபுராணம் முதலிய புராணங்களிலும் காணலாம். மனப்பாடம் செய்யப்பட்டுவந்த கருமகாண்ட ஞானகாண்டங்களாகிய வேதங்கள் கலியுகத்தில் மறைந்துபோகு மென்பதை அறிந்த சில மகரிஷிகள் எழுதிவைத்தார்கள். அவைகளில் அநேகம் இக்காலத்தில் காணப்படவில்லை. மூலக்கொன்றாய்ச் சிதறிப் போயின. ஆனால் இப்போது முக்கியமான நூற்றி எட்டு உபநிஷத் கள்மாத்திரம் கண்டுபிடித்து அச்சிடப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளை ஆராய்ந்து அவைகளில் சொல்லிய பல மார்க்கங்களில் எந்த மார்க்கமானது தன்னுடைய சக்திக்கும் பலத்திற்கும் குணமுதலானதற்கும் தகுந்ததென நம்பப்படுகிறதோ அதையே சரியாய் அனுஷ்டிப்பானு கில் அவனவன் முயற்சிக்குத் தக்கதாக இந்த ஜன்மத்திலேயேயாவது இன்னும் சில ஜன்மங்களுக்குப் பிறகாவது ஞானமடைந்து மோக்ஷ மடைவானென்பதில் சந்தேகமில்லை.

ரு. வேதமானது ஈசுவரனுடைய வாக்கியமாகவே யிருந்தால் மனிதர்கள் அந்த ஈசுவரனை அறிந்து கடைத்தேருவதற்கு ஒரோமார் க்கத்தை வெளியிடாமல் ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசமாய் பலமார்க்கங்களை சொல்லுவானே என்றாலே, சர்வகாருண்ணியமுள்ள பகவா னால் சொல்லப்பட்டதான அந்த வேதமானது அப்படிதான் இருக்க வேண்டியது. ஏனென்றால், உலகத்திலுள்ள சகலப் பிராணிகளு டைய புத்தி சக்தி குணம் தேகபலம் மனவுறுதி முதலியவைகள் ஒரோவிதமாக யிருக்குமாகில் அவர்கள் அறிந்து அனுஷ்டிக்கவேண்டிய தாக வேதமும் ஒரோமார்க்கத்தைச் சொல்லியிருக்கும். நற்கெதியடைய சாதன மிதுதானென்று வேதம் ஏற்புறுத்தினானால் அதை அனுஷ்டிக்க எல்லாரும் சக்தர்களாகமாட்டார்கள். எப்படியென்றால், யோகத்தினாலேயே ஈசுவரனையறிந்து சகலப் பிராணிகளும் கடைத்தேர வேண்டுமென்று விதி இருக்குமானால், ஸங்காதி போதிகள் போலொத்த சிலர்மட்டுமே அந்தப் பிரயோஜனத்தை யடையவும் மற்ற சகலரும் யாதொருவிதமான பிரயோஜனத்தையும் அடையாமல் போகவும் கா ரணமாகும். தபசினாலேயே நற்கெதி அடையவேண்டுமென்று ஒரோ விதியாய் ஏற்பட்டிருக்குமாகில் விசுவாயித்திரர்முதலிய மகரிஷி கள்போலொத்த தபசிகள் தவிர மற்றவர்கள் யாதொரு பிரயோசனத்தையும் அடையமாட்டார்கள். ஆகையால் கருணைக்கடலான பகவானவர் அவனவனுடைய புத்தியுத்தி, சக்தி, குணம் காலம் தேசம் முதலியவைகளுக்குத் தக்கதாய் எவனெவனுக்கு எதெதில் பக்தி விசுவாசம் நம்பிக்கை பற்றுதலுண்டாகிறதோ அந்தந்தவகையை பின்பற்றி அதில் பக்தி விசுவாசமுண்டாய் அதின்பேரில் ஆராய்ச்சிசெய்து இப்படி வெகு ஜன்மங்களில் பகவானிடத்தில் நம்பிக்கைவைத்து

அவருடைய ஆக்கைக் குள்பட்டி நடந்துவந்தால் கடைசியில் ஞான மடைந்து மோக்ஷமடைய வழிகற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சு. உலகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற அநேக மதங்களில் எது புத்தி யுத்திக்கு ஒத்ததாயும் சுலபமாய் அனுஷ்டிக்கக் கூடியதாய் மிருக்கிற தோ அதை ஏன் அனுஷ்டிக்கக் கூடாதென்றாலோ, ஒருவன் உல கத்லுள்ள ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் ஆதாரமானவேதம் முதலிய கிரந் தங்களைப் பரிசோதித்துப் பார்த்து நிர்நோஷமானதாக ஒருமதத்தைக் கண்டுபிடிப்பானால் அவன் அந்தமதத்தை அனுஷ்டிக்கலாம். ஒரு வன் இப்படிப் பரிசோதிக்கபுகுந்தால் சமுத்திரஜலத்தை உழக்கினால் அளக்க புகுந்தவனுக்கொப்பாவான். மதமென்பதி லெல்லாம் புத்திக் கெட்டாதவும் யுத்திக் கொவ்வாதவும் விஷயங்களிருக்கு மென்பதில் சந்தேகமே இல்லை. ஏனென்றால் மதமென்பது மனிதனுடைய அபி ப்பிராயத்தின்பேரில் ஏற்படுத்தப்பட்டதுதான். அற்ப ஞானமுள்ள மனிதன் சர்வக்ருண பரமாத்மாவைக்குறித்து சொல்வதில் ஏதே னும் குறைவு காணப்படுமென்பதில் சந்தேகமில்லை. அப்படிப்பட்ட குறைவு ஒவ்வொருமதத்திலும்தா னிருக்கிறது. ஆகையினாலே ஒவ் வொருவனும் தன் முன்னோல்லாம் அனுஷ்டித்துவந்த மதமெது வோ அதையே பின்பற்றினால் நற்கெதி அடையலாமேயன்றி வேறே எந்தமதத்தில் புகலாமென்று அலைகிறவன் சகலகுண லக்ஷண சம்பன் னளாயிருக்கிற அக்கிரிசாக்ஷியாய் கல்லியாணம்செய்த பென்ஜாதியை வயிறெறியவிட்டு வியபசாரம் செய்கிறனுக் கொப்பாவான். மேலும் அப்படிப்பட்டவன் ஒருநிலையற்ற சுவபாவ முள்ளவனாகையால் அந்த இரண்டு மதத்தார்களாலும் நிந்திக்கப்பட்டவனாகவு மாகிறான்.

எ. ஆரியர்களைப்போல மதவிஷயத்தில் பாடுபட்டவர்கள் எந்த தேசத்திலுமில்லை என்பது உலகப்பிரசித்தம். மற்றதேசத்தானாவிட ஆரியர்கள் யோகசாந்திரத்தில் தேர்ந்தவர்கள். யோகாப்பியாச மாந் திரைப்பாடல்களுக்குத் தெரிந்திருந்ததில்லை. அப்படி யோகத்தில் ரிபுணர்களான மேன்மைபொருந்திய மகரிஷிகள் ஆரியர்களுக்குள் வெ குபெய ரிருந்தார்கள். அவர்கள் நம்முடைய சேஷமத்தின்பொருட் டே அநேக கிரந்தங்களை வெளிப்படுத்தி யிருக்கிறார்கள். அப்படிப் பட்ட மகாத்மமாக்களுடைய மார்க்கத்தையே நாமும் பின்பற்றி நற் கெதி அடைவோமென்று உறுதியுடன் முயன்றால் அதற்குப்பயன் சர் வக்ருண ஈசுவரன் அளிப்பானென்பதில் அற்பங்கூட சந்தேக மில்லை.

அ. இந்த உபநிஷத்களை மொழிபெயர்க்கும் விஷயத்திலும் அச்சிட்ட புருப்களைப்பார்த்து திருத்தும் விஷயத்திலும் விவேகிக ளும் வேதாந்தவிசாரணை செய்துகொண்டிருக்கிறவர்களும் லோகோப

காரமாய் பாடிபடுகிறவர்களும் என்னுடைய சிநேகிதர்களுமான ஆச்சரிய தர்ப்பணமென்னு கிரந்தத்திற்கு கருத்தாவாகிய பென்ஷன் சிரஸ்தேதார் பிரம்மஸ்ரீ பொன்முடி வெங்கட்டரமணய்யர் அவர்களும் பென்ஷன் டிப்ட்டி கலேகட்டரான வெங்கடேசய்யர் அவர்களும் பூர்ணமான மனதுடனும் விடாமுயற்சியுடனும் ஊக்கத்துடனும் எடுத்துக்கொண்ட பிரயாசையினால் இந்த மொழிபெயர்ப்பு முடிவாய் அச்சிடப்பட்டது.

நான் அவர்கள் கைதரும்புபோல அவர்கள் சொன்னதை எழுதினேனேயன்றி நான் சுவயமாய் மொழிபெயர்க்கத்தக்க சாமர்த்தியமுள்ளவனல்ல வென்பதை ஸ்ரீபகவத் கீதார்த்ததீபிகையின் முகவுரையிலேயே சொல்லியிருக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட பரோபகார சிந்தையுள்ள மகான்களுக்கு அந்த பரமாத்மாவானவர் நித்தியசுகத்தை அளிக்கவேண்டுமென்று நான் பிரார்த்திக்கிறேன்.

இந்த உபநிஷத்துக்களில் சுலபமாய் தாத்பரிய மறியக்கூடாத சில விஷயங்களுமுண்டு. அப்படிப்பட்டவைகளுக்கு புத்திக்கு தோன்றியவரையில் அர்த்த மெழுதப்பட்டிருக்கிறது. அவைகளின் விசேஷார்த்தம் தெரிந்திருக்கிற பெரியோர்கள் இதில் எழுதிருக்கும் அர்த்தம் பிசகாயிருந்தால் அதைப்பற்றி ஆயாசப்படாமல் மன்னிப்பார்களென்று பிரார்த்திக்கிறேன்.

ஸர்வசித்ஞஸ்
வையாசிமன் }

வீ. கு.

ஹரி ஷ்.

ப ர ப் பி ர் ம் ம ணே ந மஃ

யஜுர்வேதத்தில்

கைவல்யோபநிஷத்.

(ஸஹநாவவது சாந்தி)

ஸ்ரீகுரவேநமஃ.

ஹரி ஷ்; சுய = பிறகு (சாதனசதுஷ்டய சம்பந்தியை யடைந்தபிறகு) ஆசுவலாயனர் என்பவர், பகவானாகிய பிறும்மாவிடம் சென்று ஓ! பகவானே! சிரோஷ்டமானதாயும் எப்போதும் சத்துக்களாலே உபாசிக்கத்தக்கதாயும் இரஹசியமானதாயும் எதினாலே ஞானியானவன் சீக்கிரமாக சகலபாபத்தையும் போக்கடித்துக்கொண்டு சிரோஷ்டத்திற்கும் சிரோஷ்டமான புருஷனை யடைவனோ அப்படிப்பட்டதாயுமிருக்கிற பிரம்மவித்தையை உபதேசிக்கவேண்டுமென்று கேட்டார். அவர்பொருட்டு பிறும்மா சொல்லுகிறார். சிரத்தை பக்தித்தியானம் யோகம் இவைகளால் அறி. கருமத்தினாலேயாவது புத்திரன் முதலான சந்ததிகளினாலேயாவது பொருளினாலேயாவது மோக்ஷ மடைகிறதில்லை. சந்நியாச மொன்றினாலேயே அமிருதத்துவத்தை (மோக்ஷத்தை) அடைந்தார்கள். சுவர்க்கத்திற்கு மேலானதாயும் ஹிருதய குகையி லிருப்பதாயும் எது விளங்கிறதோ அதை (அந்தப் பிரம்மத்தை) வேதாந்த விக்ஞானத்தினால் செவ்வையாய் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிற அர்த்தத்தை யுடையவர்களாயும், * சந்நியாச யோகத்தினாலே பரிசுத்தமான அந்தக்கரணத்தை யுடையவர்களாயுமிருக்கிற யதிகள் பிரவேசிக்கிறார்கள் (அமிருதத்துவத்தை அடைகிறார்கள்). அந்தயதிகளெல்லோரும் சரமஜன்ம (கடைசிஜன்ம) த்தின்முடிவில் பிறும்மலோகங்களில் பரமாத்மாவை யடைந்து (பிறும்மாவின்னுடைய சத்தியலோகத்திலாவது விஷ்ணுவின்னுடைய வைகுண்டலோகத்திலாவது ருத்திரனுடைய கைலாசத்திலாவது சிரோஷ்டமான ஆத்மோபாசனையையடைந்து) செவ்வையாய் விடுபடுகிறார்கள் (மோக்ஷமடைகிறார்கள்). ஜனங்களில்லாதவிடத்தில் சுகமான ஆசனத்திலிருந்துகொண்டு பரிசுத்தமான மனதையுடையவனாய், கழுத்து சிரசு தேகம் இவைகளைச்

* சந்நியாசம், யோகம், இவைகளினாலே அல்லது சகலத்திலும் விரத்தியடைந்து யோகம் செய்வதினாலே.

சமமாய் (ஒழுங்காய்) வைத்துக்கொண்டு, வருணசீரமதருமங்களை விட்டவனாய், சகல இந்திரியங்களையும் அடக்கி பக்தியோடு தன்குருவை வணங்கி, ஹிருதய புண்டரீகத்தை இரஜோகுணமற்றதாயும் சுத்தமரணதாயும் பாவித்து, அதின் மத்தியில் பரிகுத்தராயும் துக்கமற்றவராயும், சிந்திக்குகடாதவராயும், காண்கூடாதவராயும், முடிவற்ற ரூபங்களை யுடையவராயும், மங்கள் சுவரூபராயும், மிகவும் சாந்தராயும், மோகசுவரூபராயும், மாயைக்கு உற்பத்தி காரணராயும், ஆதி மத்தியான்த மில்லாதவராயும், ஒருவராயும், எங்கும் பரவினவராயும், ஞானானந்த சுவரூபிராயும், ரூபமற்றவராயும், ஆச்சரியகரராயும், பிரபுவாயும், முக்கண்ணுடையவராயும், நீலகண்டராயும், சாந்தமுடையவராயும், உமை (பார்வதி) யுடன் கூடியிருக்கிறவராய் மிருக்கிற பரமேசுவரைத் தியானம்செய்து, முனியானவன், சகலத்திற்கும் சாக்ஷியாயும், அக்ஞானத்திற்குப் புறம்பானதாயும், பூதங்களுக்கெல்லாம் ஆதி காரணமாய் மிருக்கிற பரமாத்மாவையடைகிறான். அவரோ பரமமா. அவரோ சிவன். அவரோ இக்திரன். அவரோ நாசமில்லாதவர். அவரோ உத்தமர். அவரோ தானாய் விளங்குகிறவர். அவரோ விஷ்ணு. அவரோ பிரானன். அவரோ காலன், அவரோ அக்திரி. அவரோ சந்திரன். உண்டாமிருக்கிறதும் இனி யுண்டாகப்போகிறதும்பிரிய எல்லாம் அவரோ. சாக்ஷதமாயுள்ளவரும் அவரோ. அவரை அறிந்து மிர்த்துவை தாண்டுகிறான். மூத்திக்கு வேறுபடியில்லை. சர்வபூதங்களிலும் தன்னையும் தன்னிடத்தில் சகலபூதங்களையும் செவ்வையாய் பார்க்கிறவன் பரப் பிரம்மத்தை யடைகிறான். மற்ற ஏதவினாலல்ல. தன் தேகத்தை அரணி (யாகத்தில் எதிலிருந்து கடைந்து அக்திரி எடுக்கப்படுகிற தோ அந்த அடிமரக்கட்டை) யாகவும் பிரணவ (ஒங்கார) த்தை மந்திராகவும் செய்துகொண்டு கடைதலாகியத்தியான அபிப்பாசத்தினால் பண்டிதனுனவன் (வித்வானுனவன்) அக்ஞானத்தை எரித்துவிடுகிறான். அவனே (அந்தப் பரமாத்மாவே) மாயையினுலே மோகிக்கப்பட்ட அந்தக்கரணத்தை யுடையவனாய் சீராத்தையடைந்து சகலத்தை யும் செய்கிறான். அவனே ஜாக்ஷிதவஸ்தையில் ஸ்திரீ அந்நபாநா திவிசித்திர போகங்களினால் திருப்தியடைகிறான். சுவப்னத்தில் ஜீவனுனவன் தன்னுடைய மாயையினால் கற்பிக்கப்பட்ட சகலமான லோகத்திலேயும் சுததுக்கங்களை அனுபவிக்கிறவ னாகிறான். சுஷுப்தி காலத்தில் சகலமும் வயமடைந்திருக்கையில் அக்ஞானத்தினால் சூழப்பட்டவனாய் சுக சுவரூபத்தை யடைகிறான். மறுபடி ஜன்மாதிரிகருமத்தின் சம்பந்தத்தினால் அந்த ஜீவனே (தூக்கத்தில் அல்லது அக்ஞானத்திலிருந்து) விழித்துக்கொண்டு மறுபடியும் சுஷுப்தியையடைகிறான். (ஸ்நான சூக்ஷ்ம காரணங்களாகிற) மூன்று தேகத்திலும் கிரீடித்து (விளையாடி) க்கொண்டிருக்கிற ஜீவனெவனோ அவ

னிடத்திலிருந்து விசித்திரமான சகலமு முண்டாகிறது. சகலத்திற்கும் ஆதாரமாயும், ஆகந்தமாயும், அகண்ட ஞானமாயுமிருக்கிற அவனிடத்தில் மூன்றுதேகங்களும் லயத்தை யடைகின்றன. இவனிடத்திலிருந்து பிரானன், மனது, சகலமான இத்திரியங்கள், ஆகாசம், வாவு, அகநிதி, ஜலம் சகலத்தையும் தாக்குகிற பூமி இவைகளுண்டாகின்றன. சர்வசுவுருபியாயும் இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு முக்கிய இருப்பிடமாயும் குகைமத்திலும் அகி குகைமமாயும், நித்தியமாயுமிருக்கிற பரப்பிரம்மமெதுவோ அது நான் கீயே அது. ஜாக்ரதசுவப்ந கஷ-ப்தி முதலியவைகளில் எந்தப் பிரபஞ்சம் விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறதோ அது பிரம்மமே, அது “நானே” என்றறிந்தால் சகல பெத்தத்திலிருந்தும் விடுபடுகிறான். (இப்படி பெத்தத்திலிருந்து விடுபடுவதுதான் மோகஷமென்று சொல்லப்படுகிறது). மூன்று ஸ்தானங்களிலேயும் (ஸ்தூல குகைம காரண தேகங்களிலேயும்) புஜிக்கத்தக்கது புஜிக்கிறவன் போகமென்பதே தேதுண்டோ அதைக்காட்டிலும் அந்நியனாயும் சாஷ்வதமாயும். சிவமாத்திரமாயுமிருக்கிற சதாசிவன் நான்தான். என்னிடத்திலிருந்தே சகலமு முண்டாகிறது. என்னிடத்திலேயே சகலமு மிருக்கிறது. என்னிடத்திலேயே சகலமும் லயமடைகிறது. அந்த அத்தா லயமான பிரம்மம் நானே. அனுவைக்காட்டிலும் அனுவாயிருக்கிறேன். அப்படியே (மகத்தைக்காட்டிலும்) மகானுபு மிருக்கிறேன். வித்திரமான இந்தப் பிரபஞ்சமும் நானே. பழமையானவன் நான்தான். புதுமையும் நான்தான். ஈசனும் நானே. நான் ஜோதிசுவுருபியாயும் மங்கள சுவுருபியாயுமிருக்கிறேன். நான் கைகா லில்லாதவன் (அப்படி யிருந்தாலும்) சிந்திக்கக்கூடாத சக்தியை யுடையவன். கண்ணில்லாமல் பார்க்கிறேன். காதில்லாமல் கேட்கிறேன். நான் சகலத்தையு மறிவேன். ஓரோசிதமான ரூபமுள்ளவன். என்னை (பூர்ணமாக) அறிகிறவனில்லை. நான் எப்போதும் சித்தசுவுருபி. எல்லா வேதங்களினுலேயும் அறியத்தகுந்தவன் நானே. வேதாந்த சம்பரதாயத்தைச்செய்த குருவும் நானே. வேதாந்தார்த்தங்களை அறிந்தவனும் நானே. எனக்குப் புண்ணிய பாபமுமில்லை. நாசமுமில்லை. ஜன்ம தேகேந்திரிய புத்திகளுமில்லை. எனக்கு பூமி ஜல அக்கிமி யில்லை. வாவுவுமில்லை. ஆகாசமுமில்லை. ஹிருதயகுகையி லிருக்கிறவும் உருவற்றவும் இரஸ்டாவதற்றவும் சகலத்திற்கும் சாஷ்வதமானவும் சத அசத்தல்லாதவுமான பரமாத்மம் ரூபத்தை அறிந்து பரமாத்மம் ரூபத்தை யடைகிறேன்.

எவன் சதருத்திரியத்தை (யஜுர்வேதத்தில் சேர்ந்த இந்த உபநிஷத்தை) அத்தியயனம் செய்கிறானோ, அவன் அக்கிரியைப்போல் பரிசுத்தனாகிறான். அவன் வாயுவைப்போல் பரிசுத்தனாகிறான். அவன் ஸத்ததைத் திருமுன் தோஷத்திலிருந்து பரிசுத்தனாகிறான். மத்திய

ஹாஸ்ய ஷ்ட.

பிரஜாபதி ஹைதரீ.

யஜுர்வேதத்தில்

நாராயணோபநிஷத்.

(ஸஹநாவது சாந்தி)

ஷ்ட. பிரஜைகளை நிருஷ்டிப்போமென்று பரமபுருஷனாகிய நாராயணன் நிச்சித்தார். நாராயணனிடத்திலிருந்து பிரானன், மூனா, சகிலமான இந்திரியங்கள், ஆகாசம், வாயு, அக்ஷரி, ஜலம், எல்லாவற்றையும் தாங்குகிற பூமி இவைகளுண்டாகின்றன. நாராயணனிடத்திலிருந்து பிருமமாவுண்டாகியுர். நாராயணனிடத்திலிருந்து ருத்விர நுண்டாகியுர். நாராயணனிடத்திலிருந்து இந்திரனுண்டாகியுர். நாராயணனிடத்திலிருந்து * பிரஜாபதி யுண்டாகியுர். நாராயணனிடத்திலிருந்து பண்டிதன் குரியர்களும், ருத்விரர்களும், வஸுக்களும், சகலச் சந்தஸ் (வேதங்கள்) களும் நாராயணனிடத்திலிருந்தே யுண்டாகின்றன. நாராயணனிடத்திலிருந்தே (உண்டானவைகள்) விருத்தியடைகின்றன. நாராயணனிடத்தில் லயமடைகின்றன. இதை (இப்படிப்பட்ட தென்பதை) ருத்வேத உபநிஷத் சொல்லுகிறது.

நாராயணன் மித்தியன், பிருமமா நாராயணன், சிவனும் நாராயணன், இந்திரனும் நாராயணன், காலமும் நாராயணன், திக்குகளும் நாராயணன், உபகிக்குகளும் நாராயணன், மேலும் நாராயணன், கீழும் நாராயணன், உள்ளும் வெளியும் நாராயணன், உண்டாயிருக்கிறவும் உண்டாகப் போகிறவுமான இந்தப் பிரபஞ்சம் முழுதும் நாராயணனே. நாவகமற்றவனாயும், தோஷமற்றவனாயும், அகற்பமற்றவனாயும், பெயரற்றவனாயும், சுத்தனாயும், தேவனுயிருக்கிறவன் நாராயணன் ஒருவன்தான். இரண்டாவது னொருவனுமில்லை. இப்படி எவன் அறிவிறானே அவன் விஷ்ணுவேயாகியுன். அவன் விஷ்ணுவேயாகியுன். இதை (இப்படிப்பட்ட தென்பதை) யஜுர்வேதோபநிஷத் சொல்லுகிறது.

முதலில் ஷ்ட என்று உச்சரிக்கவேண்டும். நிறகு நமஃ என்று உச்சரிக்கவேண்டும். அதற்குமேல் நாராயணனு என்று உச்சரிக்கவேண்டும். ஷ்ட என்பது ஒரு அஷ்டகம். நமஃ என்பது இரண்டாகுங்கள்.

* பரமபிரஜாபதிஎன்று சொல்லத்தக்கது.

நாராயணுய என்பது ஐந்தக்ஷரங்கள். இதுதான் நாராயணஷ்டாக்ஷரமாகிய வாக்கியம். இந்த நாராயணஷ்டாக்ஷரத்தை எவன் அத்தியயனம் செய்து அதை எப்போதும் ஜபித்துக்கொண்டிருக்கிறானோ அவன் பூர்ணபுசை யடைகிறான். பிராணிகளுக்கு எஜமானனாகிறான், இராஜகூதத்தை யனுபவிக்கிறான், பசுக்களுக்கெஜமானனாகிறான், பிறரு மோக்ஷமடைகிறான் மோக்ஷமடைகிறான், என்று சாமவேதோபநிஷத் சொல்லுகிறது.

பூர்ணநந்தனையும் பிரம்மபுருஷனையும் அகார உகார மகாரங்க ளொன்றான ஒங்காரமாகிய பிரணவ சுவருபனுய் மிருக்கிறவனை உச்சரித்து யோகியானவன் ஜனனசமுசாரத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். ஓந் நமோநாராயணுவென்கிற மந்திரத்தை யுபாசிக்கிறவன் (உச்சரிக்கிறவன்) வைகுண்டலோகத்தையடைகிறான். அது இந்த ஹிருதயசமலம், ஜானசுவருபம், மின்னல்போல் காந்தியுடையது. * தேவகிபுத்திரன் பிரம்மண்ணியன், † மதுருதனன் பிரம்மண்ணியன், எல்லா பூதங்களிலிருக்கிறவனையும் ஒரே ஒருவனையும் காரணபுருஷனையும் (தனக்கு) காரணமற்றவனுய் மிருக்கிற நாராயணனைப் பரபிரம்மமென்று அநர்வண உபநிஷத் சொல்லுகிறது.

இதை (இந்த உபநிஷத்தை)க் காலமே அத்தியயனம் செய்தவன் இராத்திரிசெய்த பாபத்தை நசுக்கச் செய்கிறான். சாயங்காலம் அத்தியயனம் செய்தவன் பகலில்செய்த பாபத்தை நசுக்கச் செய்கிறான். இதைக் காலையிலே அத்தியயனம் செய்கிறவன் பாயிரா யிருந்தாலும் பாபமற்றவனாகிறான். மத்தியானகாலத்தில் சூரியனுக்கெதிராக அத்தியயனம் செய்கிறவன் பஞ்ச மகாபாபம் உபபாபம் இவைக ளிருந்து விடுபடுகிறான். சகலவேத பாராயணங்களின் புண்ணியத் தை யடைகிறான். இப்படித் தெரிகிறவன் நாராயண சாயுஜ்யியத்தை யடைகிறான். ஸ்ரீமத் நாராயண சாயுஜ்யியத்தை யடைகிறான், என்று உபநிஷத்.

ஒடி த. சூ.

நாராயணோபநிஷத் முற்றிற்று.

*. †. பிரம்மண்ணிய னென்றால்—விஷ்ணுவின் பெயர். தபஸ்வேதம் ஸத்தியம் காரம் இவைகளுக்கு ஹிதனாயிருக்கிறவை எனவே அந்தப் பிரம்மமே பிரம்மண்ணியன் என்று மத்வெரு அர்த்தம்.

ஹரி ஷ.

பரப்பிரம்மணேகம்

ய ஜார் வே த த்தி ல்

அமிருதபிந்தூபநிஷத்.

(வருமநாவவது சாந்தி.)

ஷ. மனதானது சுத்தம் அசுத்தம் என இரண்டிவிதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. காம சங்கற்பம் (விருப்பமுடையமனது) உடையது அசுத்தம். காமமற்றிருக்கிறது சுத்தம். மனிதர்களுக்குப் பெந்த மோஷத்திற்குக் காரணம் மனதுதான். விஷயங்களில் பற்றுதலுள்ள மனதானது பெந்தத்தின் பொருட்டாகிறது. விஷயமற்ற மனதானது மோஷத்தின் பொருட்டாகிறது. எந்தக் காரணத்தினால் விஷயப் பற்றுதலற்ற மனதுக்கு மோஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தக் காரணத்தினாலே, முழுஷுவினாலே எப்போதும் மனதானது விஷயமற்றதாகச் செய்யப்படவேண்டியது. விஷயப்பற்றை தள்ளினதும் ஹிருதயத்தில் தடுக்கப்பட்டதுமான மனதானது எப்போது ஐத்ம சுவரூபத்தை யடைந்த தாகிறதோ அப்போது அது உத்தமமான ஸ்தானம். ஹிருதயத்தி லிருக்கிற ஸங்கற்பமானது எப்போது ஷயமாகிறதோ அதுவரையில் (மனது) தடுக்கப்பட வேண்டியது. இதுதான் ஞானம். இதுதான் தியானம். மற்ற நியாயங்கள் (சொல்) விஸ்தாரம்தான். அது (அந்தப்பிரம்மானது) சிந்திக்கத் தக்கதேயன்று. சிந்திக்கத் தகாததுமன்று. சிந்திக்கத் தக்கதல்ல. (ஆனாலும்) சிந்திக்கத்தக்கதே. அப்போது (இப்படிப்பட்ட ஞானமுடையவ னானபோது) பக்ஷபாத மில்லாததாகிய பிரம்மமாகிறான். யோசனையை ஸ்வர (நாத) த்தோடு சேர்க்கவேண்டும். பிரம்மத்தை ஸ்வரம் (நாதம்) அற்றதாக பாவிக்கவேண்டும். ஸ்வரமற்றதாக பாவனை பண்ணுகிறதினாலே இருக்கிறதற்கு (அந்த பிரம்மத்திற்கு) இல்லாமையில்லை. இப்படிப்பட்ட அந்தப் பிரம்மம் நிஷிகளமாயும் நிர்விசுப்பமாயும் நிரஞ்சனம் (சாந்தமானது அல்லது மனோவியாபாரமற்றது) ஆயுமிருக்கிறது. அந்தப் பிரம்மமே, “நான்” என்று அறிந்தால் பிரம்மமே யாகிறான். நிச்சயம்.

அந்தப் பிரம்மமானது நிர்விசுப்பமோ, அகந்தமோ, காரணமும் உடையதும்பற்றதோ, ஊகிக்கத் தகாததோ, அநாகியோ, அதை ஞானியானவன் அறிந்து (பெந்தத்திலிருந்து) விடுபடுகிறான். நாசமு

ஹவாஸு ஹுணைநஃ.

புரோவேநமஃ.

ஸாமவேதத்தில்

மைத்திராயண்ணியுபநிஷத்.

(ஆப்பியாயந்துசாந்தி.)

க.வது. பிரபாடகம்.

ஓம், முன்* சொல்லியிருக்கிற சயநம் முதலான சகலகருமமும் பிரம்மயக்ஞம்தான். ஆகையினாலே (யக்ஞம்செய்கிறீர்) யஜமானனானவன் அக்கிரி காரியங்களை (அக்கிரியில் செய்பவேண்டியதாகிய யக்ஞம் முதலிய கருமங்களை) நிறைவேற்றி ஆத்மா †வைத் தியானஞ் செய்ய வேண்டியது. (ஆத்மத்தியானத்தினால்) அந்த யக்ஞமானது எல்லா விஷயத்திலும் பூர்த்தியாகிறதல்லவா. அப்படித் தியானிக்கப்படத் தக்கவன் யார்? ‡ பிரானனென்று பெயருடையவனானவனே அவன்தான். அவனுடைய உபாக்கியானம் சொல்லப்படுகிறது. (க)

பிரகத்திரதன் என்னும் பெயரையுடைய அரசன் இச்சரீரமானது அசாகவதமானதென் றெண்ணி வைராக்கியம் (வெறுப்பு) அடைந்து தன்னுடைய புத்திரனை இராஜியத்தில்வைத்துவிட்டு காட்டுக்குச் சென்றான். கைகளைத் தூக்கிக்கொண்டும் சூரியனைப் பார்த்துக்கொண்டும் சிரோஷ்டமான தபஸை செய்துக்கொண்டிருந்தான். ஆயிரம்

* மைத்திராயண்ணியசாகை என்கிற இந்த உபநிஷத்தில் முதல்பாகமானது கருமகாண்டம். அதில் அக்கிரிசயநம் என்கிற அக்கிரி சம்பந்தமான யக்ஞம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அதில் விதிக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா யக்ஞகருமங்களையும் பலாபேகையுடன் நிறைவேற்றி ஈசுவரார்ப்பணம் செய்யவேண்டியது. பக்வத்தேத அத்-டு, சு-கூ-பார்க்க.

† மேற்கண்டபடி செய்கிற கருமம் பரமாத்மாவின்னுடைய பூஜையாகிறதாகையால் பிரம்மயக்ஞமென்று சொல்லப்பட்டது.

‡ பிரத்தியகாத்துமாவான ஜீவனைப் பரமாத்மாவாகவே த்தியானம் செய்ய வேண்டியது.

§ சுவாசம் விடுவதினாலே யிருக்கிறனென்று அறியப்படுகிறவ னெவனோ அவன் தான் தேகாதி தத்துவக்கூட்டங்களுக்கு சாக்ஷியாயிருக்கிற ஆத்மா. யஃபூரனெனப் பூரணியிலாத சூதாவஸரஃதாஃ. பிரகதாரண்ணிய கோபரிஷத் அத்தியாயம்-டு, பிராம்மணம் - ச. கொஷ்யவாதூசு கஃபுரணூசயபெஷ சுகாஸ சுகஃபெஷ வ்யாசு, தைத்திரீயோபரிஷத் ஆநந்தவல்லி எ-வது அனுவாகம் இவைகளைப்பார்க்க.

நாள்களின் * முடிவில் புகையில்லாத அக்கிரிபோலவும் தேஜஸினால் தகிக்கிறவர்போலவு மிருக்கிற ஆத்மவித்தானுபகவான் சாகரயன்னிய முனியானவர் சமீபத்திற்குவந்தார். இராஜாவைப்பார்த்து எழுந்திரு எழுந்திரு வரத்தைக்கேள் என்று சொன்னார். இராஜாவானவர் அவருக்கு நமஸ்காரம் செய்து ஓ! பகவானே! நான் ஆத்மவித்தல்ல, நீர் (ஆத்ம) தத்துவத்தையறிந்தவவொன்று கேட்டிருக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட நீர் நமக்குச் சொல்லுமென்றார். நீர்கேட்கிற சங்கதியானது முன்னமே நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்போது அதை அடைவது † கஷ்டம். ஓ! இக்ஷ்வாகுவம்சத்திலுதித்தவனே! வேறுவரங்களைக் கேளென்று சாகரயன்னியர் சொன்னார். இராஜாவானவர் சாகரயன்னியருடைய பாதத்தில் (நன்) சிசுவைவைத்து வணங்கி இதைச் (அடியில்வரப்போகிறதை) சொன்னார். (உ)

ஓ! பகவானே! எலும்பு தோல் நரம்பு கொழுப்பு சதை கக்கிலம் சோணிதம் சிலேஷ்டம் கண்ணீர் மலமுத்திரம் வாத்தித்த கப (இவைகளுடைய) கூட்டமா யிருக்கிறவும் துர்கந்தமுள்ளவும் ஸாரமற்றதாயிருக்கிறவும் இந்தச்சரீரத்தில் காமானுபோகத்தினுலென்ன பிசயோஜனம்? காமக்குரோதலோபமோக பயதுக்க நருஷை இஷ்டமானவன்து நஷ்டம் அநிஷ்டப்பிராப்தி பசி தாகம் ஜராமரணம் வியாதி தேகபீடை முதலியவைகளினால் அடிப்பட்டிருக்கிற இந்தச் சரீரத்தில் காமானுபோகங்களினுலென்ன (பிரயோஜனம்)? (ங)

ஈ, கொசுமுதலியவைகளும் திருணம் மிருகூதங்களும் எப்படி உற்பத்தியாய் நசித்தின்றனவோ அப்படிப்போல் (தத்துவ) கூட்டருபமாயிருக்கிற இந்தச் சரீரமானது நசித்துப்போகிறதென்று நிச்சயிக்கிறோம். இதுகளேவிட சிளோஷ்டமானவர்களாயும் சக்கிரவர்த்திகளாயும் இருந்த மற்றவர்களாகிய சுத்துயும்னன், பூரித்துயும்னன், இந்திரத்துயும்னன், குவலயாசுவன், யௌவனாசுவன், வத்திரியாசுவன், அசுவபதி, சசபித்து ஹரிச்சந்திரன், அம்பரீஷன், நகத்தன் || ஸரியாதி, யயாதி, அநரண்ணியன், உக்ஷணேனன், முதலானவர்களும் பின்னும் இராஜாக்களாயிருந்த மருத்தன் பாதன் || முதலானவர்களும் பந்து

* ஆபிரம் நாள்களென்ற வாக்கியத்திற்கு ஸ்ரீ இராமதீர்த்தனென்கிற வியாக்கியான கருத்தா, ஆபிரம் வருஷமென்று வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார்.

† ஆத்மவித்தென்றால், ஆத்மசுவருபத்தை கன்றியறிந்தவர் என்பது நூதப்பரியம்.

‡ முன்னே இருவர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சொல்லுகிறதும் கேட்கிறதும் அசாத்தியம்.

§ நகத்தன் - என்றபெயருக்குப் பதிலாய் நருஷன் என்று சிவபாடமுண்டு.

|| மருத்தவென்று சிவபாடமுண்டு. ஆனால் மருத்தனென்று சதபதப் பிராம் மணத்திலும் மகாபாரதம் சாந்திருவத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

வர்க்கங்கள் பார்த்துக்கொண்டிருக்கையில் மகா ஐசுவரியத்தைத்தள்ளி விட்டு இந்த உலகத்திலிருந்து பாலோகத்திற்குச் சென்றார்கள். பின்னுமிவர்களை விட சிரோஷ்டர்களை யிருந்த அந்நியர்களான கந்தர்வர்கள் அசுரர்கள் யக்ஷர்கள் ராக்ஷஸர்கள் பூதங்கள் கணங்கள் (அல்லது பூத கணங்கள்) பிசாசுகள் ஸர்ப்பங்கள் கிரகங்கள் * முதலானவர்களும் நசித்துப்போனதைப் பார்க்கிறோம். பின்னுமிவர்களைவிட அந்நியமான மகாசமுத்திரம் வற்றிப்போகிறது. மலைகள் விழுந்துபோகின்றன. துருவன் ஸ்தானத்தைவிட்டு நழுவிப்போகிறான். வாயுவாகிய கயிறு † களறுந்துபோகின்றன. பூமிமுழுக்கிப்போகிறது. (பிரும்மாத்ரி) தேவதைகள் ஸ்தானத்திலிடோடிப்போகிறார்கள். இந்தலோகங்கள் எவர்களாலே பூர்ணமாயதுபவிக்கப்படுகிறதோ அவர்கள் அடிக்கடி இந்த லோகத்திற்குத் திரும்பிவருதலைப்பார்க்கிறோம். இப்படிப்பட்டதாயிருக்கிற காமபோகங்களினால் என்னப்பிரயோஜனம்? பாழும்கிணற்றிலிருக்கிற தவணையைப்போல் நமனிந்த சமுசாரத்திலிருக்கிறேன். நீர்க்காடியேற்றுவிக்கிறதற்கு அருகராயிருக்கிறீர். ஓ! பகவானே! எனக்கு நீர்தான் கெதி நீர்தான் கெதி என்றார். (ச)

முதலாவது பிரபாடகம் முற்றிற்று.

உ-வது. பிரபாடகம்.

பின்பு பகவானை சாகாயன்னியரானவர் பிரீதியடைந்து இராஜாவைப்பார்த்துச் சொல்லுகிறார். ஓ! மகாசாஜாவே! ஓ! இக்ஷ்வாகுவம்சத்துவஜனான பிரகத்திரதனே! நீ உன் கோடுக்கையைச் சீக்கிர ‡ மாயடைந்தாய். நீ ஆத்மஞானி. மருத்தெ டீன்கிற பெயரினால் பிரசித்தியடைந்திருக்கிறாய். (நீ தேடுகிற) உன்னுடைய ஆத்மா இவன் தான் சுந்தேகமில்லை (என்றார்). ஓ! பகவானே! அந்த ஆத்மா எவன்? எப்படிப்பட்டவன்? (தேகேந்திரிய மனோபுத்தி பிராணன் இவைகளுக்குள்ளே ஒருவன, அல்லது இவைகளுக்கு விலக்ஷணன?) என்று கேட்டார். அதற்கு அவர் (சாகாயன்னியர்) சொல்லுகிறார். (க)

* குழந்தைகளைப் பிடிக்கிறதெதுவோ அது கிரகமென்று சொல்லப்படுகிறது.

† சிம் சமராசக்கரத்தில் நக்ஷத்திரங்கள் முதலியவைகளைச் சேர்த்து பந்தித்திருப்பது வாயுவாகையால் அப்படிப்பட்ட வாயுவாகிய கயிறுகளறுந்துபோகின்றன.

‡ ஒருவருஷம் குரு சுசுருஷை செய்து அடையவேண்டியதை நீ இப்போதே யடைந்தாய் என்பது கருத்து.

§ மருத்தென்றால், வாயுவுக்குப் பெயர். வாயு பிரஷதசுவன் என்கிற பெயரால் கூப்பிடப்படுகிறது. ஏனென்றால், பெரிதாகிய குதிகைகள் எவனுடைய இரத்தத்திற்குக் கட்டப்படுகிறதோ அவன் பிரஷதசுவன். வாயுவின் ரத்தத்திற்கு பெரியகுதிகைகள் கட்டப்படுகிறபடியால் அவன் பிரஷதசுவன் என்று சொல்லப்பட்டான். பிரகத்ரதன் என்கிறபெயர் பிரஷதசுவன் என்கிற பெயருக்குச் சமமாகையால் இந்தப் பிரகத்ரதன் வாயுவென்று கூப்பிடப்பட்டான்.

(முந்தி ஜாக்ஹிதவஸ்தையில் ஸ்தூலதேகத்தினிடத்தில் நான், என்னுடையதென்றிற் (அகங்காரம் மமகாரம் முதலிய) கூட்டத்தை அனுபவிக்கிறவனே என்னுடைய ஆத்மாவென்று சொல்லப்பட்டது, அதினால் ஆத்மாவானவன் ஸ்தூல சரீரத்திற்கு அந்நியனென்று சொல்லப்பட்டதாகவாயிற்று, இப்போது பிராணன் அந்தக்கரணம் முதலிய கூட்டம் ஆத்மாவோவென்கிற சந்தேகத்தை நிவர்த்திசெய்வதினாலே அவைகளுக்கு அந்நியமாயிருக்கிற ஆத்மா உபதேசிக்கப்படுகிறது). பின்பு (ஜாக்ஹிதவஸ்தைக்கு பிறகு) பிராணவாயுவினுடைய சஞ்சாரத்திற்கு தடையன்றி மேலேபோய் (சுவப்னாவஸ்தையின் பொருட்டு ரூக்ஷமதேகத்தில் பிரவேசித்து) நானான அந்தக்கரண விகாரங்களையனுபவிக்கிறவன்போல் காணப்பட்டாலும் (வாஸ்தவத்தில்) அனுபவிக்காதவனாய் மோகத்தை ஏவிக்கொண்டிருக்கிறவனெனவனே அவன்தான் ஆத்மாவென்று மைத்திரோயர்கொன்னர் (என்று சாகாயன்னியர் இராஜாவுக்குச் சொல்லுகிறார்). பின்பு (சுவப்னாவஸ்தைக்குப்பிறகு) இந்தச் சரீரத்தை விட்டுக் கிளம்பி (ரூக்ஷசரீரத்தை விட்டுக் கிளம்பி காரணசரீரத்தில் பிரவேசித்து) பரமஜோதியையடைந்து தன் சுவ சுவ ரூபத்தோடிருக்கிறவனெனவனே அவன்தானுத்மா (ஸ்தூலரூக்ஷமதேகத்தைச் சேர்ந்த சகலகரணவாசன்களன்றி உத்தமமான ஜோதியாகியப்பிரகாசத்தில் லபித்து உவமையற்ற தன் சுவ சுவ ரூபத்தோடிருக்கிறவும் ஸம்பிரஸாதமென்கிறவும் சுஷுப்தியவஸ்தையிலுள்ளவன்தான் ஆத்மா) இதுதான் அமிருதம். இதுதான் பயமற்றது. இதுதான் பிரம்மம். (உ)

பின்னும், ஓ இராஜாவே! இந்தப் பிரம்மவித்தையும் சர்வோபபிஷத் (ஸாஸமாய) வித்தையும் பகவானுன் மைத்திரீயினால் நமக்குச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை நான் உமக்குச் சொல்லுகிறேன். சகல பாபங்களையும் நாசம்செய்தவர்களாயும் நீக்ஷணமான தேஜஸையுடையவர்களாயும் ஊர்த்துவரோதஸ் (தன்னுடைய ரோதஸ் அல்லது பிந்துவை வெளிவிடாமல் மேல்நோக்கச் செய்தவர். ஈன்றால், ஸ்திரீ போக இச்சையை முற்றிலும் விட்டவர்) களாய் மிருக்கிற வால்கில்லியர்கள் என்று சுருதியில் சொல்லப்படுகிறவர்கள் கிரது என்கிற பிரஜாபதியைக் கேட்டார்கள். ஓ பகவானே! இச்சரீரம் வண்டியைப் போல் ஐடமானது. இந்திரியங்களுக்குக் காணப்படாதவனாகிய எவனாலே இதானது (சரீரமானது) சேதனத்தைப்போல பிரதிஷ்டாபிதமாய் மிருக்கிறதோ (நிலை நிறுத்தப்பட்டு அல்லது கட்டப்பட்டிருக்கிறதோ)

* இந்த வால்கில்லியர்கள் என்பவர்கள் கிரதுவுக்கு ஸந்தி என்கிற பெண்சாதி மனிடத்தில் பிறந்த அறுபதுவாபிரம் பெயர்கள். அங்குலப்பிரமாண முள்ளவர்கள். பரிசுத்தமானவர்கள். ஞாலிகள், ஞாலியண்போல தேஜசுள்ளவர்கள். வித்துப்பிராணம் முதல்கூடும் பத்தாவத்திராயம் சுலோகம்-கக-பார்க்க.

கிறதோ) அப்படிப்பட்டது எவனுடைய மகிமை? இதை (இந்தச் சரீரத்தை) பிரசோதயிதா (பிரோபோதிக்கிறவன் ஆவ்வுது எவ்கிறவன்) யார்? ஓ பகவானே! (இந்தவிஷயத்தில்) நீர் அறிந்ததை எங்களுக்குச் சொல்லுமென்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவர் (அந்தப் பிரஜாபதி) சொல்லுகிறார். (௩)

இந்திரியநிக்கிரகம்* செய்த யோகிகள் (சப்தாதி) விஷயங்களில் சம்பந்தப் படாதிருக்கிறதபோல எவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக (பிரபஞ்சாதிதனாக) இருக்கிறதாய் சுருதி சொல்லுகிறதோ அவன் சுந்தன் (ஆசை முதலியவை யில்லாதவன்), பரிசுத்தம் செய்கிறவன், சூன்னியன் (தன்னேத்தவிர பிரபஞ்சமுதலியவை யில்லாதவன்), சாந்தன், பிராணுதி விபாபாரயில்லாதவன், மனதில்லாதவன், நாசமில்லாதவன், குறைதலற்றவன், ஸ்திரமாயிருக்கிறவன் (மாறுதலற்றவன்), என்னைக்குமுள்ளவன், பிறப்பற்றவன், சுவதந்திரன், தன் மகிமைமயிலேயே யிருக்கிறவன், இப்படிப்பட்டவனுலே இந்தச் சரீரமானது சேதனம்போல பிரதிஷ்டாபிதமாக யிருக்கிறது. அவன் (நான்) இதைப் (தேகாதிபிரபஞ்சத்தை) பிரேபிதிக்கிறவன்.

அவர்கள் (வாலகில்லியர்கள்) ஓ பகவானே! இப்படிப்பட்ட அபிஷ்டனாலே (நான் தன்னுடையதென்கிற விருப்பமற்றவனாகிய ஆத்மாவினாலே) இந்தச் சரீரமானது சேதனம்போல் எப்படி, பிரதிஷ்டாபிதமாயிருக்கிறது? இதற்கு இவன் எப்படி பிரோபோதிக்கிறவனாகிறான்? அவர்களுக்கு அவர் (பிரஜாபதி) சொன்னார். (௪)

அந்த (ஆத்மாவான) இவன் சூக்ஷ்மமானவன், (கருமேந்திரியங்களால்) கிரகிக்கப்படாதவன், (ஞானேந்திரியங்களுக்கு) புலப்படாதவன், புருஷனென்கிற பெயரையுடையவன், தூங்கிறவன் தன்புத்தி பூர்வமாய் விழித்துக்கொள்ளாததுபோல சங்கற்பமில்லாமலே இந்தேகத்தில் ஒரு அம்சத்தினாலிருக்கிறான். இப்படி யிருக்கிறதில் இவனுடைய (ஆத்மாவினுடைய) சித் சுவபாவமாயிருக்கிற அம்சமானது பிரதிபுருஷன்* (அந்தக் கரணத்தில் பிரதிபலித்தவன்), சேஷத்திற்குஞன்; சங்கற்பம் நிச்சயம் அபிமானம் இவைகளை அடையாளமாக வுடையவன், பிரஜாபதி, விசுவன், என்கிற பெயர்களை யுடையவனாயிருக்கிறான். இச் சேதனனாலே (அம்சமாகிய இப்புருஷனாலே) இந்தச் சரீரமானது சேதனத்தைப்போல் பிரதிஷ்டாபிதமாக யிருக்கிறது. இதைப் பிரோபோதிக்கிறவனும் அவன்தானென்றார். அவர்கள் (வாலகில்லியர்

* மூலத்தில்விடத்தில் வர்த்துவதோதங்கள் என்றபதம் பிரசோதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை வாலகில்லியர்கள் விஷயமாய் விளிக்கொல்லாதவனத்தால் இந்திரியத்தை ஐயித்தவர்களே என்று வாலகில்லியர்களைப்பார்த்து சொன்னதாகவும் அப்படியல்லாவிட்டால் இந்திரியங்களை ஐயித்த யோகிகள் என்று பொதுவாய்ச் சொன்னதாகவும் அந்தந்தம் செய்யலாமென்று வியாக்கியாதா சொல்லியிருக்கிறார்.

கள்) ஓ பகவானே! இப்படி அநிஷ்டனாலே இப்படிப்பட்ட சரீரமானது சேதனம்போல் பிரதிஷ்டாபிதமானால் இதற்கு பிரோபோகன் இவனெப்படியாகலாமென்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவர் (பிரஜாபதி) சொல்லுகிறார். (இ)

(தன்னுடைய மானபயைத்தானே சுலீகரித்து சராசரப் பிரபஞ்சங்களை சிருஷ்டித்து அவைகளில் தான் அதுப்பிரவேசித்தானென்று சகல உபநிஷத்துக்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாகையால் நீங்கள் கேட்டபடிக்கு ஆச்சரிய மல்லவென்பதை மனதில் கொண்டவராய்ப் பிரஜாபதி சம்பந்தமான சரீரசிருஷ்டியைச் சொல்லுகிறார்). சிருஷ்டிக்கு முந்தி பிரஜாபதி ஒருவராகவிரும்ந்தார் (இவர் யானொன்றால், மானபயை சுலீகரித்த ஸத் சித் ஆகந்த சவருபியானவரிடத்திலிருந்துண்டானவர். இவருக்கு ஹிரண்மய கருப்பனென்றும் பெயர்). ஒருவாரிருந்ததி லவருக்குச் சந்தோஷமில்லை. ஆத்மாவைத்தியானித்து வெகுப்பிரஜைகளை சிருஷ்டித்தார். (சங்கற்பமாத்மிரத்தினாலே தேவமனுஷிய மிருகம் முதலான பலரூபமாய்த் தானேயானார்). அந்தப் பிரஜைகள் கல்லைப்போலவும் புத்தியில்லாமலும் பிராணனில்லாமலும் சுட்டைகளைப்போலவு மிருக்கக்கண்டார். அதிலும் சந்தோஷமில்லை. இவைகளுக்குச் சேதனத்தை (அறிவை) புண்டாக்கிறதற்காக “நான் அவைகளுக்குள் பிரவேசிக்கிறேன்” என்று ஆலோசித்தார். தன்னை வாயுவைப்போல செய்துகொண்டு அவைகளில் பிரவேசித்தார் (அதெப்படி யென்றால், இரும்பு குண்டில் அக்கிரி பிரவேசித்து அதை முழுதும் அக்கிரிசவருபமாய்ப் பிரகாசிப்பிக்கிறதுபோல). தான் ஒருவராகவிரும்ந்து தேகாதினை அசைப்பிக்க சக்தியில்லை யாகையால் தன்னை ஐந்தாதச் செய்துகொண்டு பிராணன், அபானன், சமானன், உதானன், வியானன் என்கிற ஐந்துபெயர்களால் சொல்லப்படுகிறார். மேலே போகிற (நாபிமுதல் சிரசுவரை சஞ்சரிக்கிறதும் முக்கு வாய் இவைகளினால் தெரிந்துகொள்ளக் கூடியதுமான) வாயுதான் பிராணன். கீழே போகிற (நாபிக்குக்கீழ் வாயுவரையில் சஞ்சரிக்கிற) வாயுதான் அபானன். இவ்விரண்டுக்கு முதலியாயிருக்கிறவன் வியானன். (இந்தவாயு தேகம்முழுதும் வியாபித்துக்கொண்டிருக்கிறவன், அப்படி வியாபிக்கிறதினால் பிராணபானங்களுக்கு உதவி செய்கிறான்). ஆகாரத்தினுடைய ஸ்தூலபாகத்தை * (மலத்தை) அபானத்திலும் ஆகாரத்தினுடைய சூक्ष்மபாகத்தைத் (ஸந்தான ரஸபாகத்தை) தேகத்தி லெவ்வொரு அவயவங்களிலும் செவ்வையாய்ச் சேர்ப்பிக்கிறவன் சமானன். சமானனுக்கும் வியானனுக்கும் மத்தியிலிருக்கிறவன் உதானன். இவன் புசித்

* சாந்தோஷியோபநிஷத், சு - வது அத்தியாயத்தில் புஜிக்கப்பட்ட அந்தமானது மூன்றுவிதமாக வாகிறது. அதில் ஸாதமந்தபாகம் மலம். மத்தியபாகம் மாம்சமாகிறது. சூक्ष்மபாகம் மனதாகித்தென்று சொல்லியிருக்கிறது.

ததையும் சூடித்ததையும் உன்னுக்குக்கொண்டுபோகிறதும் வெளியில் கொண்டுவிடுகிறதுமாயிருக்கிறவன். பின்னும் உபாம்சு (பிராணவாயு) அந்தர்யாமத்தை (அபாணவாயுவை) ஆசிரயித்திருக்கிறது. அந்தர்யாமம் உபாம்சுவை யாசிரயித்திருக்கிறது. இவைகளுக்கு மத்தியில் உஷ்ணத்தை யுண்டாக்கினார். (என்றால், தானே அக்கிரி சுவரூபமாயானுரூபது கருத்து) உஷ்ணமென்பது எதுவோ அதுதான் புருஷன் (அக்கிரிருபமான ஜீவனயிருந்து தேகத்தைத் தரிக்கிறவன்). அவன் தான் வைசுவாநராக்கிரி, (இந்த விஷயத்தை குறித்து) வேறிடத்திலும் * சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “வைசுவாநராக்கிரியானவன் சரீரமத்தியிலிருக்கிறான். எது புஜிக்கப்படுகிறதோ அந்த ஆகாரத்தை “யிவன்தான் பக்குவம் செய்கிறான் (ஜீர்ணம் செய்கிறான்). ஒருவன் “தன் காதுகளை மூடிக்கொண்டால் எந்தச்சத்தம் கேட்கப்படுகிறதோ “அந்தச்சத்தமிவனுடையதுதான். மானகாலம் சமீபித்திருக்கையில் “அச்சத்தத்தை யவன்கேட்கிறதில்லை” தன்னை ஐந்தாகப்பங்கிட்டு ஹிருதய குகையில் + வாசம்பண்ணுகிறான். மனசுவரூபமானவனாயும் பிராணமே சரீரமாயுடையவனாயும் பிரகாசமே ரூபமாயுடையவனாயும் சத்திய சங்கற்பனாயும், ஆகாசத்தைப்போலொட்டாதவனுய் மிருக்கிறான். அவன் (அந்தப்பிரஜாபதி, ஹிரண்ணியகருப்பன், வைசுவாநரன் இந்தப்பெயர்களில்) எதையாவது இவ்விடத்தில் சொல்லலாம்) பிரயோஜனத்தை யடையாதவனாய் (இவ்வளவெல்லாங் செய்தும் திருப்தியற்றவனாய்) “விஷயங்களை யனுபவிக்கிறேன்” (சுப்தாதிவிஷயங்களில் வியாபிக்கிறேன்) என்று எண்ணினான். பின்பு இந்த இந்திரியங்களைப் பிளந்துகொண்டு வெளியில் கிளம்பி ஐந்து கடுவாளங்களினாலே (குதினாயைநடத்துவதுபோல்) விஷயங்களை நடத்துகிறான் (அனுபவிக்கிறான்). இவனுக்கிந்த ஞானேந்திரியங்கள் கடுவாளங்கள், கருமேந்திரியங்கள் குதினாகள். சரீரம் ரதம் (தோர்). மனது சாரதி. பிரகிருதி கொறடா. இந்த (மாயையாகிய)க் கொறடாவினால் நடத்தப்பட்ட இந்தச் சரீரமானது கொயவ்னால் சுத்தப்படும் திருகைபோல் சுத்துகிறது. “இவ்விதமா யிந்தச் சரீரமானது சேதனத்தைப்போல் பிரதிஷ்டாபிதமா யிருக்கிறது. பிரோபிக்கிறவனும் அவன்தான். (சு)

ஞானிகள் விரும்புகிற ஆத்மா இவன்தான். இவன் கருமத்தினுடைய சுகதுக்கபலன்களில் சம்பந்தமற்றவன். சுகல சரீரங்களிலும் சஞ்சரிக்கிறவன். அப்படியிருந்தாலும் ஒன்றிலும் பற்றற்றவன். ஏனென்றால், ரூபபற்றவனானதாலும் சூக்ஷ்மனானதாலும் (ஞானேந்திரியங்களால்) அறியத்தக்காதவனானதாலும் (கருமேந்திரியங்களால்) கிரகிக்கத்

* பிரகதாரண்ணியகோபரிஷத், ௫ - க - சாந்தோக்கியோபரிஷத், ௩ - க௩ - பார்க்க.

+ ஞானம் முதலானவைகளை மறைக்கிறதானகயால் புத்தியை ஹிருதயஞ்கை என்று சொல்லியிருக்கிறது.

தகாதவனுனதாலும் மமகார மற்றவனுனதாலும் தான். வாஸ்தவத்தில் அவஸ்தை (ஜாக்கிரத் சுவப்ந சுஷுப்தி யஸிஸ்தை அல்லது இன்னவிடத்தி் விருக்கிறுனென்று சூறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஸ்திதி) யையுடையவனல்ல, கருத்தா வல்லாவிட்டாலும் அக்குறான சம்பந்தத்தினால் கருத்தானவப்போல் காணப்படுகிறவன், சுத்தன், ஸ்திரமாயுள்ளவன், சலனமற்றவன், (ஒன்றிலும்) பற்றற்றவன், (காமக்குரோதாதிக வினால்) கலங்காதவன், விருப்பமற்றவன், சாக்ஷியைப்போ விருக்கிறவன், தனக்குள்ளேயே யிருக்கிறவன் (தன் மகிமையிலேயே யிருக்கிறவனன்றி வேறொன்றை ஆதாரமா யுடையவனல்ல), குண சுவரூபமான தூணியினால் தன்னை மறைத்துக்கொண்டு கருமபலனை யனுபவிக்கிறவன்போ விருக்கிறான், கருமபலனை யனுபவிக்கிறவன்போவிருக்கிறான். (எ)

இரண்டாவது பிரபாடகம் முத்திற்று.

௩-வது. பிரபாடகம்.

அவர்கள் (வாலகிலியர்கள்) கேட்கிறார்கள். ஓ பகவானே! நீர் சொன்னபடி இந்த ஆத்மாவினுடைய மகிமை யிப்படியிருந்தால் சுகதுக்க ரூபங்களான கருமபலன்களை யனுபவிக்கிறவனும் சிவோஷ்ட ரிகிருஷ்டப் பிறவியையடைகிறவனும் மேலும் (சுவர்க்கீர்தி லோகம் கருக்கும்), கீழும் (நரசலோகத்திற்கும்), போகிறவனும் இருமையின லவமதிக்கப் படுகிறவனுமாய்ப் பிரமித்துக்கொண்டிருக்கிற மற்றொரு ஆத்மா (ஜீவன்) யார்? (க)

(அதற்கு பிரஜாபதி சொல்லுகிறார்) பூதாத்துமாவென்று மற்றொருவ னிருக்கிறான். அவன் சுகதுக்க ரூபமான கரும பலன்களினாலே அவமதிக்கப்பட்டவனாயும் சிவோஷ்ட ரிகிருஷ்டப் பிறவியை யடைகிறவனாயும் மேலும் கீழும் போக்குவரத் துள்ளவனாயும் இருமையின லவமதிக்கப்பட்டவனாயும் பிரமித்துக்கொண்டு யிருக்கிறான். இதின் விவரம் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். பஞ்ச தன்மாத்திரைகள் (ருக்ஷ மபூதங்கள்) பூதசப்தத்தினால் சொல்லப்படுகின்றன. புஞ்சமகா பூதங் களும் (ஸ்தூலபூதங்கள்) பூதசப்தத்தினால் சொல்லப்படுகின்றன. இவைகளுடைய கூட்டங்கள் சரீரம் (பஞ்சேகிருத பூதங்கள் ஸ்தூல சரீரம். அபஞ்சேகிருத பூதங்களாகிற தன்மாத்திரைகள் பிராணன்கள் இந்திரியங்கள் ஆந்தக்கரணம் இவைகளுடைய கூட்டம் லிங்கசரீரம் அல்லது ருக்ஷமசரீரம்). சரீரத்தை ஆளுகிற தெதுவோ அது பூதா த்துமாவென்று சொல்லப்பட்டது. அதனுடைய அமிருத சபாவமா னது நாமராயிலியின்பேரிலிருக்கிற ஜலத் திவலையைப்போல (ஓட்டா மல்) இருக்கிறது. பிரகிருதியினுடைய குணங்களினாலே பாதிக்க (ஆட்க்கிவிட) ப்படுகிறது. இப்படி பாதிக்கப்படுகிறதினாலே மூடத் துவத்தை யடைகிறது. மூடத்துவத்தை யடைகிறதினாலே தனக்குள்

ளேயிருக்கிறவனையும் பிராரோபிக்கிறவனையும் மிருக்கிற * பகவானாகிய பிரபுவை அறிகிறதில்லை. குணங்களுடைய கூட்டங்களினாலே சுமக்கப்பட்டவனையும் (பூர்வ கருமவாசனையினால்) கலக்கிப்போனவனையும் ஸ்திரமில்லாதவனையும் சஞ்சலமுள்ளவனையும் யதார்த்த ஞானமில்லாதவனையும் ஆசைரிதைந்தவனையும் ஹீனனையும் (சுகபோகம் சக்ஷணங்கூட இல்லாதவன்) அபிமானத்தை யடைகிறான். “நான்” “அவன்” “இதென்னுடையது” என்று நினைத்துக்கொண்டு, பகதியானது வலையினால் கட்டுப்படுகிறதுபோல தன்னைத் தன்னாலேயே கட்டுப்படுதற்குக் கொள்ளுகிறான். (எப்படி பென்றால், பட்டுப்பூச்சியானது தன்னு லுண்டாக்கப் பட்ட பட்டுநூலினால் தன்னைக் கட்டிக்கொண்டு பிறகு வெளிப்பட சக்தியற்றிருக்கிறதுபோல்) தன்னுடைய சுவகரும பலன்களிலகப்பட்டுக்கொண்டு சிரோஷ்ட நிகிருஷ்டப் பிறவியை யடைந்தும் பலவித இருமைகளையடைந்தும் மேலும்கீழும் போய்க்கொண்டும் பிரமித்துக் கொண்டு மிருக்கிறான். இவன் யாரொன்று (வாலகில்லியர்கள்) கேட்டதற்கு அவர் சொல்லுகிறார். (இக்கேழ்வின் தாற்பரிய மென்னவென்றால், பூதாத்துமாவுக்கும் சிதாத்துமாவுக்கும் பேதமில்லாவிட்டால் பூதாத்துமா சமுசாரியாயும் சிதாத்துமா அசம்ஸாரியாயு மிருக்கிற தெப்படி என்பதே). (உ)

மற்றொருவிடத்திலும் (இந்த அர்த்தம் வேறு உபநிஷத்திலும்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “எவன் (இந்தச்சரீரத்தில்) கருத்தாவோ அவன்தான் பூதாத்துமா. (தன் சந்திதி மாத்திரத்தினாலே ஏவிக் கொண்டு தேகேந்திரிய அந்தக்கரணமுதலிய) கரணங்களினாலே சிசயவிக் கிறவன் அந்தராத்துமா (உள்ளே யிருக்கிற சிதாத்துமாவாகிய புருஷன்). அக்விநியினால் வியாபிக்கப்பட்ட (அக்விநியினால் பழுக்கக் கூடிய) இரும்புக்குண்டு கருமானுலகப்பட்டு (பலவிடங்களில் போருபமாய்ச் சிதறி) பலரூபத்தையடைவதுபோல இந்தப் பூதாத்துமாவானவன் உள்ளேயிருக்கிற புருஷனால் வியாபிக்கப்பட்டு குணங் களினாலுட்பட்டு பலரூபங்களை யடைகிறான். (அவையாவன) நான்கு ஜாதி, † பதினான்குவிதம், ‡ எண்பத்தினான்கு § விதமாகப்பரிணமித்த

* கௌஷீதிஹி பிரம்மஜேபக்தித், ஈ-அ-பார்க்க.

† நான்குஜாதி, என்றால், ஜராயு, அண்டஜ, சுவேதஜ, உத்பிஜ, அதாவது, முறை பே கருப்பையிலிருந்துண்டாகிற மனிதன் பசு முதலியன. முட்டையிலிருந்துண்டாகிற கோழிமுதலியன. வேர்வையிலிருந்துண்டாகிற பேன் முட்டைப்பூச்சி முதலியன. பூமியில் முளைக்கிற மரம் செடிமுதலியன.

‡ பதினான்குவிதம் என்றால், பதினான்குலோகங்கள். பூலோக, புவர்லோகம் முதலான மேல்லோகங்களேழு--அதல விதலம் முதலான கீழ்லோகங்களேழு.

§ எண்பத்திகான்ற வகையென்றால், எண்பத்தினான்கு வகையும் அதற்ககிறுமான ஜாதிபேதமென்பது தாற்பரியம். இவ்விடத்தில் எருக்கிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

து,* பலருபமாபிறதாகச் சொன்னதிதுதான். இப்படிச் குணிக்கப்பட்ட ஸைகன் ருபவனால் சுத்தப்பட்ட சங்கரம்போல் புருஷஞலேவப் பட்டிச் சுத்திக்கொண்டிருக்கின்றன. (பூதாத்துமாக்களுடன் சேர்ந்திருந்தாலும் அவைகளுடைய அவஸ்தை சிதாத்துமாவுக்கில்லை. வெப்பத்தைத் திருஷ்டாந்தத்தினால் சொல்லுகிறார்) இரும்புகளுடைய மடித்தால் (அதில் பற்றியிருக்கிற) அக்கிரிக்கு யாதொரு துன்பமுமில்லாததுபோல சிதாத்துமாவுக்கு யாதொரு அவஸ்தையுமில்லை. பூதாத்துமாவோ பூதங்களுடைய சேர்க்கையினால் லடிபடுகின்றன. (க)

(தேகாபிமானத்தினால் சமுசாரியாகிறபடியால் தேகாபிமானத்தை விட்டுப்போகுண்டு தேகத்தின் அசங்கியங்கள் இனி சொல்லப்படுகின்றன). வேறொருவிடத்திலும் (வேறுசுருதியிலும்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. "இந்தச்சரீரமானது மைதுனத்தினால் (ஸ்திரீபுருஷ சம்பந்தத்தினால்) உண்டானது. நரகத்தில் (நரகத்திற்குச் சமானமானதாயின் உதரத்தில்) விருத்தியடைந்தது. மூத்திராவாரத்தினால் வெளிப்பட்டது. எலும்புகளினால் இணைக்கப்பட்டது. மாம்சத்தினால் பூசப்பட்டது. தோலினால் மூடப்பட்டது. மலமூத்திர பித்த கப ஊண் கொழுப்பு வகை இனங்களினாலும் பின்னும் வியாதிகளினாலும், பொருளினால் நிறைந்த பொக்கிஷம்போல நிறைந்திருக்கிறது." (ச)

(முன் ஸ்தூலசரீரத்தைச் சொல்லி சூக்ஷ்மசரீரத்தில் வராக் கியமுண்டாகும் பொருட்டு சூக்ஷ்மசரீர சுவபாவம் இப்போது சொல்லப்படுகிறது). வேறொருவிடத்திலும் (வேறுசுருதியிலும்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

"கலக்கம், பயம், வெறுப்பு, நித்தினா, சோம்பல், அஜாக்கிதை, ஜலா (ஜலா—மீழ்த்தனம் ஸ்தூலதேகத்தைச் சேர்ந்ததானாலும் ஜலா புண்டானதாக எண்ணுகிறது சூக்ஷ்மதேகத்தைச் சேர்ந்ததாக அல்ல), விதிஸ் சேர்த்துசொல்லப்பட்டதாக கொள்ளவேண்டும்), விசனம், பசி, தாகம், கிருபணத்துவம், கோபம், காஸ்திக்கியம், அக்ஞாநம், மாச்சரிபம், கருணையின்மை, மூடத்தனம், வெட்கமின்மை, உறுதி யின்மை, முறாட்டுத்தனம், விஷமபுத்தி அல்லது பேடித்தனம், இவை எந்தான் தாமஸகுணத்தின் காரியங்கள். மன ஆசை, (புத்திரதாராதிவளில்) அபிமானம், பசுநம், பேராசை, பாஹிம்சை, சித்திரிப்பிறப்பம், துவேஷம், கபடம், அருமை, வீண்செய்கை, சபலசித்தம், விகாரப்படுதல், ஜயமடைய இச்சை, பொருளிட்டல், சிநேகி

* பரிணமித்தலென்றால், விகாரத்தையடைந்தது. தங்கம் பன் ஆபரணங்கள் உட்பரிணமித்ததுபோல.

† குணிக்கப்பட்டதென்றால், பெருக்கப்பட்டது. அடிக்கடி திரும்பித் திரும்பிவருகிறபடியால் குணமாகச் சொல்லப்பட்டது.

"தர்க்ஷச் சேர்க்குதல், திரகஸ்தாசிரமத்தில் விரும்பம், தனக்கிஷ்ட
 "மிதவாதவிஷயங்களில் கிஷ்டுப்பு, இஷ்டமுள்ள விஷயங்களில் மிக
 "வும் பிரீதி, கோட்சொல்லல், நீர்த்தக்கை அக்கதானை செய்தல்,
 "இவைகளெல்லாம் இராஜஸகாரியங்கள். இவைகளினாலே (ருஷம்)
 "சரிசமமானது நிகழ்ப்பட்டிற் விராபிக்கப்பட்டு மிகுகிறது. ஆகை
 "யாலிந்த சூதாத்துமாவானவன் பலரூபங்களை யடைகிறான், பல
 "ரூபங்களை யடைகிறான்." (இ)

மூன்றாவது பிரபாடகம் முத்தித்து.

சு-வது. பிரபாடகம்.

(முந்திய அத்தியாயத்தில் ஒருவனாகிய சிதாத்துமா பூதாத்துமா
 வாய் உபாதிபை பருத்தரியாததினாலே சமுசாரிபேரங் காணப்படு
 கின்றென்றும் சூதாத்துமாவுக்குள்ள அவஸ்தைக்கு இவனுமுட்பட்
 திப் பலவாகம் காணப்படுகிறு னென்றும் ஆனால் வாஸ்தவத்திலிந்த
 தோஷங்கள் அவனுக்கில்லைபென்றும். அவன் சுபாவத்தில் கிருணன்
 தீத்தியன் சுத்தனென்றும் சொல்லப்பட்டது. இதைக்கேட்ட வால
 கில்லியர்கள் சிதாத்துமாகை மதைத்துக்கொண்டிருக்கிற ஜீவாத்ம
 சுவரூபத்தை நன்குசெய்து சுத்தாத்தும சுவரூபத்தை யடையும்
 பொருட்டு உபாயத்தைக் கேட்கிறார்கள்). ஊர்த்துவரோதஸ்களாடுப
 வாலகில்லியர்கள் மிகவும் ஆச்சரியமடைந்தவர்களாய் (பிரஜாபதியி
 னுடைய) கிட்டநெருக்கி ஓ! பஸாணே! உமக்கு கமஸ்காரம். எங்
 கருக்குபதேசம் செய்யும். எங்களுக்கு கீர்தான் கெதி வேறே
 கெதியில்லை. இந்தப் பூதாத்துமாவானவன் இந்த ஸ்திதியைவிட்டு
 (இத்) ஆத்மாவிடத்திலேயே சாயுஜ்ஜியத்தை எந்த (உபாயமாகிய)
 விதிவிதையெல்லாமோ அதைச்செய்ந்துமென்று கேட்டார்கள்.
 அதற்கவர் சொல்லுகிறார். (ச)

வேறிடத்தில் (இதுவிஷயமாய் வேறு கருவிகளில்) சொல்லப்
 பட்டிருக்கிறதாவது, பெரிய கதிரிதூண்டிற் அலைமப்போல் (பூதா
 த்துமாவின்னுடைய பூர்வ புண்ணிப்பாப) கருமங்கள் திவர்த்திசெய்ய
 த்தகாதவை, மரணமோ சமுத்திரம்போல்கி கரை தாண்டுவதை
 (தரிக்க ஆகாந்தியம்) ப்பேரல் நடுக்கக்கூடாது. துறதை (பாப
 புண்ணிய) பலங்களாடுற கயதுகளினால், முடவனைப்போல் கட்டப்
 பட்டதாயும் காலஸ்கூடத்திற் சிறைப்பட்டவனைப்போல சுவநந்திசு-
 மந்ததாயும் யமன்முன் தித்திரவனைப்போல அதிபர் மடைந்ததாயும்
 மத்தியபானம்செய்து மயங்கியிருக்கிறவனைப்போல பேரகமாதிரி மத்
 தியுத்தினால் மயங்கியிருக்கிறதாயும் (பாபகிரகங்களாடுற பிசாதினால்)
 நிகர்க்கப்பட்டவனைப்போல அலைகிறதாயும் பெரிய சர்ப்பத்திலுள் கடி
 பட்டவனைப்போல விஷயமாகித் புரம்பினால் விராபிக்கப்பட்டதாயும்

மகா இருளைப்போல் ஆசையாகிற இருளினால் மறைக்கப்பட்ட குருடாயும் இத்திரஜாலம்போல் மாயா சுவரூபமாயும் சுவப்பம்போல் பொய்த்தோற்றமாயும் சுதள்கருப்பம்போல் சாரமற்றதாயும் (வாழைக்குருத்துப்போல் உறுதிபற்றதாயும்) வேஷக்காரனைப்போல் பல பல வேஷமெயிக்கிறதாயும் சுவற்றிலெழுதிய சித்திரம்போல் பொய்ப்பான மனோக்கியமாயு மிருக்கிறது (எதுவோ அதுதான் பூதாத்தும சுவரூபம்). சப்தஸ்பரிசாதி விஷயங்கள் மரணதருமமுடைய (பூதாத்துமாவுக்கு) வனுக்குப் பிரயோஜன மற்றவைகளானனும் பிரயோஜமுள்ளவைகளைப்போல் காணப்படுகின்றன. இவைகளி லபிமானமும் ளவனுமிருக்கிற பூதாத்துமாவானவன் பரமபதத்தை ஸ்மிர்க்கிறதில்லை.

(உ,

பூதாத்து மத்துவம் (ஜீவபாவம்) விட்டுப்போகிறதற்கு இது (அடியில் சொல்லப்போகிறது) தான் உபாயம். வேதமூலமாய் * ஆத்ம தத்துவவித்தையை அறிகிறதும் சுவதருமானுஷ்டானம் † செய்கிறதும் தன் வருணசிரமத்திலேயே யிருக்கிறதும் தான் விதி. மற்றவைகளெல்லாம் பில்லுகளைப்போல (அற்பமாகிய துரும்பு விசேஷகாரியங்களுக் குபயோகமற்றதுபோல என்பது கருத்து). இதனுலே (ஆத்ம வித்தை சுவதருமானுஷ்டானம் வருணசிரமத்திலிருந்தல் இவைகளினாலே) பிரம்மத்தை யடைகிறான். இந்த மார்க்கத்தைவிட்டு மற்ற மார்க்கங்களிலே நடந்தால் கேடு போகிறான் (சுரகாலி தாழ்த்த ஸ்தானத்தை யடைகிறான். அதாவது, சமூகாரம் அவனுக்கு நிகர்த்தியாகிறது ல்லை). வேதத்தில் எது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதுதான் சுவதருமம். சுவதருமத்தை மீறுகிறதினாலே ஆசிரமி யாகமாட்டான். ஆசிரமத்திலில்லாமல் தபவியாயிருக்கிறானென்பது அயுக்தம். (வருணசிரம தருமத்தை விடவும்கூடாது தபசும் செய்யவேண்டியதென்பது கருத்து. தபசில்லாதவனுக்கு ஆத்மஞானமு முண்டாகிறதில்லை கருமத்தின் பிரயோஜனமு முண்டாகிறதில்லை ஏனென்றால், தபனினாலே சித்தசத்தியாகிறது. சித்த சத்தியினாலே மன்னுண்டாகிறது அதாவது விவேக ஞானமுண்டாகிறது. மனதினாலே மறுபடி பிறப்பற்ற ஆத்மாவை யடைகிறான், என்றால் ஜீவபாவம்போய் பிரம்மமாகிறான்). (கஉ)

* வேதத்தில் மூத்தியபாகம் கருமாகாண்டம். பித்தியபாகம் ஞானகாண்டம். கருமாகாண்டத்தில் சொல்லியிருக்கிற கருமங்களைப் பவனை மிக்கிக்காமல் செய்து நடைபெறப்பெறும் செய்தவத்தால் அதினால் சித்தசத்தியும் சித்தசத்திரூபமாய் ஞானமு முண்டாகிறது. ஆகையால் இது ஞானத்திற்கு சாதனமாகிறது. ஞானகாண்டம் மோஷ சாதனம்.

† சுவதருமானுஷ்டானமானது வேதத்தில் விதித்த தருமத்தை அதில் மீசுல்லிய விதிப்படி தருஷ்டானம் செய்வதற்கு. இதில் கருமப்பவனை மிக்கிக்கூடாது. பவனைக் கொடுக்கக்கூடியதாகிய காரியதருமங்களைச் செய்யக்கூடாது.

பிரம்மஞானத்தையறிந்த ஒருவன் பிரம்மபிருக்கித்தென்று சொன்னான். தபோதுஷ்டானத்தினால் சகல பாபத்தையும் போக்கித்தூக்கொண்டவன் பிரம்மபிராப்திக்குத் தபஸ்தான் மார்க்கமென்று சொன்னான். ஒங்காரத்தை எப்போது மிடைவிடாமல் தியானம் செய்துகொண்டிருக்கப்பட்டவன் அது பிரம்மத்தினுடைய மகிமைபென்று சொன்னான். ஆகையால் ஞானம் தபஸ் (ஒங்கார) தியானம் இவைகளால் (கிரமமா யிந்த மூன்றுகளால்) பிரம்ம மடையப்படுகிறது. அவன் (இப்படித் தியானிக்கிற வித்வான்) பிரம்மத்திற்கு அப்பறம் போகிறான் (என்றால் ஹிரண்ணியகருப்பனை அல்லது சப்தம் பிரம்மத்தை அதிக்கிரமித்து பரபிரம்மமாகிறான்). தேவதைகளுக்கு மேலான தேவாதி பத்தியத்தையடைகிறான். எந்த வித்துவானானவன் இந்த மூன்றுகளினாலே பிரம்மத்தை உபாசிக்கிறானே அவன் அக்ஷயமாயும் (நாசமற்றதாயும்) அபரிமிதமாயும் (அளவிடக்கூடாததாயும்) அநாமமாயும் (பிரபாதி முதலியவை யில்லாததாயும்) இருக்கிற சுகத்தை யனுபவிக்கிறான். எந்த (அவித்தியா சம்பந்தமாகிய தேகேந்திரியாதி) வஸ்துக்களினாலே ஆவனிக்கப்பட்டும் (எந்த வஸ்துக்களுக்கு) தேராளியாய்ச் செய்யப்பட்டும் இருந்தானே அந்த வஸ்துக்களால் விடுபட்டவன் ஆத்மாவிலேயே சாயுஜ்யியத்தை யடைகிறான் (பிரம்மமாகிய தன் சுவசுவருபத்தை யடைகிறான்). (சு)

வால்கில்லியர்கள் ஓ! பகவானே! கீர்தான் (கேட்பவர்களுக்கு அனுபவம் வருகிறவனாயில்) சொல்லுகிறவர். கீர்தான் சொல்லுகிறவர். தாங்கள் சொன்னதெல்லாம் மனதில் கிரகித்துக்கொண்டோம். இன்னொரு கேள்விக்கு முத்தரம் சொல்லவேண்டுமென்றார்கள். (அதாவது) அக்கிசி, வாடி, சூரியன், பிரானாகிய காலம், அந்நம், பிரம்மமா, ருத்திரன், விஷ்ணு இவர்களில் ஒருவரை சிலர்தியானம் செய்கிறார்கள். சிலர்மற்றொருவரைத் தியானம் செய்கிறார்கள். இவர்களுக்குள் (அக்கிசி முதலிய தேவதைகளுக்குள்) சிகோஷ்டமானவன் யார்? உமக்கு எவன் சிகோஷ்டனே அவன்தான் எங்களுக்கும் சிகோஷ்டன் (என்பதே). அதற்கு அவர் (பிரஜாபதி) சொல்லுகிறார். (ரு)

சிகோஷ்டமாயும் நாசமற்றதாயும் சரீரமற்றதாய் பிருக்கிற பிரம்மத்திற்கு இவர்கள் (மேற்சொன்ன அக்கிசிமுதல் விஷ்ணுவரை) முக்கியமான ரூபங்கள். உலகத்தில் எந்தெந்த மனிதனுக்கு எதெதில் (அக்கிசிமுதலிய எந்தெந்த தேவதையில்) பிரியமோ அதில் சந்தோஷமடைகிறான். இவைபெல்லாம் (இந்த தெய்வங்களெல்லாம்) பிரம்மம்தான். இவைகள் பிரம்மத்தினுடைய சிகோஷ்டமான சரீரங்கள். இவைகளைப் பிரம்மமென்றே தியானம் செய்யவேண்டியது. ஆராதிக்கவுறு

* சப்தப்பிரம்மத்தின் அந்தம் இதின் சு-வது பிசபாடகம் ௨௨-வதில் காண்க.

வேண்டியது (புஷ்பாபிகளினால் பிரதிமாபிகளில் பூஜிக்கவேண்டியது). மறைக்கவேண்டியது (என்றால், தேவதைகள் எங்கிற பாவனையைமறைத்து அதாவது பீர்ம்மத்தைக்காட்டிலும் அங்கியமானதென்ற பாவனையைதள்ளி பீர்ம்மமாகவே எண்ணவேண்டியதென்பது தாற்பரியம்). இப்படி உபாசனைசெய்வதினால் அந்தந்த தேவதைகளில் ஜக்கமாய் மென்மேல் லோகங்களில் சஞ்சரிக்கிறான். பிறகு பிரபஞ்சம் முழுதும் சிக்கும்போது ஆத்மாவின் லொன்றாய்ப்போகின்றான். (மேல் லோகங்களென்றால் மேலேழு லோகங்களில் சிரோஷ்டமான் ஜனோலோக தபோலோக சந்தியலோகங்கள். இந்த அக்ஷிநிமுதலான தேவதைகளைப் பீர்ம்மமென்கிற பாவனையின்றி தேவதைகளாகவே யுபாசித்தால் அந்தந்த தேவதாசுவரூபமாய் அவர்களுக்குள்ள லோகங்களிலுள்ள சுகங்களை யனுபவித்துக் குறித்தகாலம் முடிந்தவுடன் மறுபடி பூமியில் துளிக்கிறான். அந்த தேவதைகளை பீர்ம்மசுவரூபமாக உபாசித்தால் அவரவர்களுபாசனை பலத்திற்குத்தக்கதாக அந்த உபாசிய தேவதையாகி அதிலிருந்து கிரமக்கிரமமாய் மென்மேல் லோகத்தையடைந்து கடைசியில் பிரபஞ்சத்திற் காதியானவனாகவும் சகலதேவசுவரூபியாகவும் சர்வசிரோஷ்டமான சந்தியலோகத்தில் வாசம்செய்கிறவனாய் மிருக்கிற ஹிரண்ணியகருப்பருடைய லோகத்தையடைந்து மகாப்பிரளயக்காலத்தில் ஹிரண்ணியகருப்பருடனேகூட பீர்ம்மத்தியிக்குயமாகிறான் * இதுதான் கிரமமுத்திரமார்க்கம் (வராகோபநிஷத்தில் சொல்லியிருக்கிற வாமதேவமார்க்கமென்பதும் இதுதான்). இப்படிக்கூறிய தான் உபாசிக்கிற தேவதை எதுவோ அதற்குள்ள மாயோபாதியையும் தனக்குள்ள அவித்திபோபாதியையும் தள்ளி தானே பீர்ம்மமென்று உபாசிப்பானால் பிராரப்தமாகிய இத்தேகமிருக்கையிலேயே மூத்தனாகிறான். பிராரப்ததேகம் நசித்தால் விதேகமுத்திரமாகிற கைவல்லியத்தை யடைகிறான். அதாவது பீர்ம்மமாகிறான். (இதுதான் வராகோபநிஷத்தில் சொல்லியிருக்கிற சுகமார்க்கம்). (சு)

என்னவது பிரபாடகம் முத்தித்.

ரு-வது. பிரபாடகம்.

குதஸ்யனன் செய்தஸ்துதி ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. (இதுவரையில் சாதனந்தோகூடிய பீர்ம்மவித்தையை உபதேசித்து சகல உபாசனைக்கும் அங்கமாயிய மமஸ்கார மந்திரங்களைச் சொல்லுகிறார். இது குதஸ்யனன் செய்த ஸ்தோத்திரமாகையால் கௌதஸ்ய கீயென்ற பெயரால் சொல்லப்படுகிறது). கீயே பிரம்மா (ஹிரண்ணியகருப்பன்), கீயேவிஷ்ணு, கீயேருத்திரன், கீயேபிரஜாபதி (விராட்), கீயே அக்ஷி, கீயேவருணன், கீயேவாயு, கீயே இத்திரன், கீயே சந்திரன்,

நீயே * அந்நம், நீயேயமன், நீயேபூமி, நீயேபிரபஞ்சம், நீயே நாச மஹவன். (நான்குவித) புருஷார்த்தவிஷயத்திலும் தன் தன் சுபா வத்திற் கடுத்த விஷயத்திலும் இந்த லோகமானது உன்னையே ஆதா ரமா யுடைத்தா யிருக்கிறது. ஓ! சகலத்திற்கு மீசனாயிருக்கிறவனே உன்பொருட்டு நமஸ்காரம். பிரபஞ்சசுவரூபியா யிருக்கிறாய், பிர பஞ்சசுருஷ்டி காரியத்தைச் செய்தவனாய் யிருக்கிறாய். இந்தப் பிர பஞ்சத்தை புதிக்கிறவனாயிருக்கிறாய். இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு உயிரா யிருக்கிறாய், சகல கிரீடை (வெளிவிஷயங்களிலுள்ள பிரீதி) இரதி (வெளிவிஷயங்களை விரும்பாமல் உள்ளருக்குள்ளே பிரீதி) இவைகளு டைய ஜமானையிருக்கிறாய். சாந்தாத்துமாவா யிருக்கிறாய். உன்பொ ருட்டு நமஸ்காரம். மகாஹவியலு யிருக்கிற உன்பொருட்டு நமஸ் காரம். சிந்திக்கத்தகாதவனாயும் அளவிடக் கூடாதவனாயும் ஆதியந்த மஹவனாயிருக்கிற உன்பொருட்டு நமஸ்காரம். (க)

(பிரம்ம விஷ்ணு ருத்திராதிகளுள்பட) இந்தப் பிரபஞ்சமானது சுருஷ்டிக்கு முந்தி ஓரே இருள்மாத்நிரமாக விருந்தது. (தமோகுண த்தைப் பிரதானமாயுடைய மாயாமாத்நிரமாக நாமரூபங்களற்றதாக விருந்தது). * பிரம்மத்தினிடத்திலிருந்தது. பரமாத்துமாவினாலேவப் பட்டதாய் விஷமத்துவத்தைத் துடைக்கிறது. இது ரஜோரூபம். இந்த ரஜஸ் ஏவப்பட்டு விஷமத்துவத்தை யடைகிறது. இது சத்துவரூபம். இந்த சத்துவம் ஏவப்பட்டு இரஸம் பெருகிறது. (சுச்சிதாத்ம ஆகா ரமே இவ்விதமாக பெருகிறது) இதுதான் ஆத்மாவனுடைய ஓர்மச்சம். (கடாகாசம்போல்) இந்த அம்சமானது சேதனமாத்நிரமாக விருக் கிறது. ஒவ்வொரு பிராணியிடத்திலும். (அநேக ஜலபாத்திரத்தில் குரியன்போல்) பிரதிபிம்பமாயிருக்கிறது. அதுதான் சேதத்திரக்குண் (பாதம்முதல் சிரசுவரை தேகத்தை தானே என்று அறிகிறவனாகிய ஜீவன்). சங்கற்பம் நிச்சயம் அபிமானம் இவைகளை யடையாளங்க ளாக வுடையவன். பிரஜாபதி (சமஷ்டிவிராட்சரீராபிமானி) விசுவன் (வியஷ்டி சரீரீராபிமானி) இவர்களும் முன்சொன்ன மஹவர்களும் (சத்துவகுணத்தில் பிரதி பலித்தச் சிதாத்துமாவுக்கு) சரீரங்கள் (அதாவது ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் விளங்குகிறவர் சிதாத்துமாவே என்று அறியத்தக்கது). (ஓவாலகில்வியர்களாகிய) பிரம்மசாரிகளே! இந்த ஆத்மாவனுடைய தாமஸாம்சம் ருத்திரன். ஓ பிரம்மசாரிகளே! இவனுடைய இவனுடைய ராஜஸாம்சம் பிரம்மா. ஓ பிரம்மசாரிகளே! இவனுடைய சாத்துவிகாம்சம் விஷ்ணு. இந்த (ஆத்மா) ஒருவனே மூன்றாகவும்

* சகல பிரபஞ்சத்திற்கும் ஓஹாரம் பிரம்மமே யாகையால் அக்கமென்ப பட் டது. தைத்திரி யோபநிஷத், 2-2-பார்க்க

† ஜலத்திலுள்ளோட்டவதை விருத்தியடைவதுபோல் விகாரப்பட்டது.

* எட்டாகவும் † பதினென்றாகவும் ‡ பனிரெண்டாகவும் § அநேகமாகவும் ¶ இருக்கிறான். எல்லாவிடத்திலும் பிரகாசித்தவனாயிருக்கிறான். இப்படிப் பிரகாசித்திருக்கிறதனால் பூதமென்கிற பெயரையுடைய ஆத்தமாவாகிறான். சகல பூதங்களிலும் பிரவேசித்தவனாயும் சகல பூதங்களையும் எவ்விதவனாயும் வியாபித்திருக்கிறான். இந்தப்படிக்கு உளளும் வெளியும் || விளங்குகிறான். உளளும் வெளியும் விளங்குகிறான். ஐத்தாவது பிரபாடகம் முத்தித்து.

௬-வது. பிரபாடகம்.

(இதுவரையில் சிதாந்தமா திருவனே பிரத்தியகாத்தம (ஜீவாந்தம) ரவருபமாக வறியத்தக்கவினென்றும் அவனே பிரம்மா முதலான பலரூபங்களாக யிருக்கிறனென்றும் தியானிக்கத்தக்கதென்பதும், முமுகூல்களுக்கு வேண்டிய சகல பிரயோஜனங்களும், சிதாந்தம ஸாயுஜ்யிபப் பிராபத்தியே முக்தி யென்பதும் சொல்லப்பட்டது. இனிமத்தமத்தியம் அதிகாரி விஷயமான அநேகவித உபாசனையின் பொருட்டும் அதற்குவேண்டிய சாதகங்களின் பொருட்டும் சிதாந்தமாவின்னுடைய மகிமை சொல்லப்படுகிறது).

இந்த ஆத்மாவானவன் இரண்டுவிதமான ரூபத்தைத் தரித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அதாவது பிரானன் சூரியன். இவர்கள் இத்தற்கு (இந்த ஆத்மவுக்கு) உளளும் வெளியுமான விரண்மொர்ச்சமா யிருக்கிறார்கள். இவர்கள் இராப்பகல் சுத்துகிறார்கள். இந்தசூரியன் வெளியிலிருக்கிற ஆத்மா. பிரானன் உள்ளேயிருக்கிற ஆத்மா. வெளியாத் துமாவின்னுடைய நடையினால் (சஞ்சாரத்தினால்) உள்ளாத்தமாவின்னுடைய சஞ்சாரம் ஊகிக்கப்படுகிறதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வித்துவானாயும் பாபத்தைப் போக்கடித்துக்கொண்டவனாயும் இந்திரியங்களை வசப்படுத்திக்கொண்டவனாயும் சுத்தமான சித்தமுடையவனாயும் பிர்மகிஷ்டனாயும் (வெளி விஷயங்களிலிருந்து) கண்களைத் திருப்பிக்கொண்டவனாயும் (அந்தப் கோக்கமுள்ளவனாயும்) இருக்கிறவன் அத்தாரத்துமாவின்னுடைய கெதியினால் வெளியாத் துமாவின் கெதியானது அனுமானிக்கப்படுகிறதென்று சொல்லுகிறான் (எப்படிஎன்

* முன்னு என்றால், பிர்ம விஷ்ணு ருத்திரர்.

† எட்டி என்றால், பஞ்சப்பிரானன்-௧, சூரியன்-௧, நகத்திரங்களுள்படச் சந்திரன் - ௧, பூதங்கள் - ௫, ஆக எட்டி.

‡ மனதுண்ட இத்திரியங்கள் - ௧௧.

§ மேற்படி பதினென்றடன் புத்தியைச் சேர்த்தால் - ௧௨.

¶ இத்திரியங்குத்திகள் பலவகையானவையால் அசேகமென்று சொல்லப்பட்டது.

|| உள்ளே சாஷியாயும் அறிவினவனாயும் கருத்தா போத்தா முதலானவனாயும் வெளியே சகவரனாயும் காலமாயும் தேவதைமுதலிய ரூபனாயும் விளங்குகிறான்.

ரூல் ஒருபகல் ஒரு இரவுசேர்ந்த ஒருநாளில் சூரியன் மகாமேருவை பிரதக்ஷிணம் செய்துக்கொண்டு பிறும்மாண்டத்தைச் சத்திவருகிறான். அந்த ஒருநாளில் பிராணவாயு - ௨௧௦௦௦ - அல்லது சரியாய்ச் சொல்வதானால் ௨௧௧௦௦ - சுவாசமாக தேகத்திற்குள் சத்திவருகிறான். சூரியனுடைய காலஅளவைக்கொண்டு இவ்வளவு சுவாசமாச்செதன்மும் சுவாசத்தினுடைய அளவைக்கொண்டு சூரியனுடைய (நாழிகை விநாடிமுதலிய) அளவை கணக்கிடலாமென்றும் தாத்பரியம். இதன்பேரில் தான் மனிதனுக்கு நூறுவயது கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வயதிற்கு அதிகமாயிருக்கக் காண்கிறோமேயென்றால், சுவாசத்தை புதிதமாய்க்கிடாம லடக்குவதினால் வயது அதிகமாகலாம்). சூரியனிலிருக்கிற ஹிரண்மயமான (தங்கவடிவுள்ள) புருஷன் அந்த சூரியமண்டலத்திலிருந்து இந்தலோகத்தைப் பார்க்கிறான். அவனே (ஜடத்துக்களுடைய) ஹிருதயகமலத்திற்குள்ளே யிருந்துகொண்டு அந்நத்தைப் புதிக்கிறான். (அதாவது அந்நத்தை அல்லது விஷயங்களை புதிக்கிறுனென்பது தாத்பரியம்). (க)

ஹிருதயகமலத்திற்குள் வாசம் செய்துக்கொண்டு எவன் அந்நத்தைப் புதிக்கிறானோ அந்த அக்கிதியே ஆகாசத்தில் சூரியதேஜஸாக விருந்துகொண்டு காலனென்கிற பெயரையடைந்து கண்ணுக்குக் காணப்படாமல் சகலப்பிராணிகளையும் அந்நமாக பகைக்கிறான் (சம்ஹாரம் செய்கிறான்).

கமலமென்பது எது? அது எதினால் செய்யப்பட்டது? (என்று கேட்ட வாலகில்லியர்களுடைய கேள்விகளுக்கு குத்தரன் சொல்லப்படுகிறது). ஆகாசமெதுவோ அதுதான் கமலம். * இதற்கு நான்கு திக்குகளும் நான்கு உபதிக்குகளும் இத்தங்கள். பிராணன் ஆதித்தன் இவ்விருவரும் ஒருவருக் கொருவர் சமீபத்தில் சஞ்சரிக்கிறார்கள். இவர்களை ஒமென்கிற அக்ஷரத்தினாலேயும் (ஹ்ருத-பவஸ்த-லம் என்கிற) வியாகிருதிகளினாலேயும் சாவித்திரியினாலேயும் (சூரியசம்பந்தமானருத்தாகிய காயத்திரியினாலேயும்) உபாதிக்கவேண்டியது. (உ)

பிரம்மத்திற்கு மூர்த்தம் அமூர்த்தம் என விரண்டுருபங்களுண்டு. எதுமூர்த்தமோ (உருவமோ) அது அசத்தியமானது. அமூர்த்தமெதுவோ அது சத்தியமானது. இதுதான் பிரம்மம். அதேதேஜஸ், எதுதேஜஸோ அது சூரியன். இந்த சூரியன்தான் ஓம்-என்கிற ஆத்மாவானான். அவன் (அந்தசூரியன் பிராணவாகிய) தன்னை மூன்றுவிதமாய்ச் செய்தான். ஓம் என்றது மூன்றுமாத்நிகைகள். (அவையாவன அ. உ. ஸ். இவைகள் தான். இந்த மூன்றுமாத்நிகைகள் தான் அவயவங்

* தேவசம்பத்தமான ஆகாசத்திற்கும் ஹிருதய ஆகாசத்திற்கும் பேதமிக்கா பாகையா விரண்டுக்கும் கமலமென்று பெயர்.

கள்). “இவைகளினாலே இந்த (பிரபஞ்சம்) உகவும் குருக்கும் செ
யிக்குமாய் (குருக்கும் செருக்குமாய் செய்ப்பட்டிருக்கிற துணி
போல) தோர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. இது காணென்று (சூரியன்) சொன்
னான்.” இந்த ஆதித்தனை ஒங்காரமென்று திரயானம் செய்யுங்கள்.
(உங்களுடைய) ஆத்மாவை (சூரியனிடத்தில்) சேருங்கள் (ஆத்மா
வை சூரியனிடத்திலும் சூரியனை ஆத்மனிடத்திலும் சேர்த்து ஏக
மாக பாவிப்புகள்). (௩)

வேறிடத்திலும் (இவ்விஷயத்தைக்குறித்து சாத்தோக்கி யோப
நிஷத்-௧-௫-ஓம்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “உத்தீதம் (சாமவேதத்தி
“துள்ள ஒருவானம், இது ருத்வேதத்திலுள்ள பிரணவத்திற்குச் சம
“மாயிருக்கிறது” என்று சொல்லுகிறது (ஒங்காரமாயிற்று) பிரணவம், பிரணவ
“மெதுவே, அது உத்தீதம், சூரியன்தான் உத்தீதம், அவன்தான் பிர
“ணவம்” என்று சுருதி சொல்லிற்று. “எது பிரணவமென்று சொல்
“லப்படுகிறதோ அது உத்தீதம், அதுதான் கருமங்களைத் துடங்கிற
“தற்கு முதன்மை, அது ஜோதிகவருபம், தூக்கமற்றது, ஜனாயந்
“றது, மாணமற்றது, மூன்று * பதங்களை யுடையது, மூன்று † அக்ஷ
“ரங்களை யுடையது, ஐந்தாவதாய் ‡ அநியத்தர்க்கது. (ஹிருதய)
“குதையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது” என்று சுருதி சொல்லிற்று.

(சமுசாரமாயே பிரபஞ்சத்தை அடுத்த நிமிஷத்தில் இருக்கத்தக்
கதல்ல வெவ்வேறு அர்த்தத்தைக் கொடுக்கிற அகவத்தயிருஷ்ட (அரச
மர்) மாக ஸ்ருணிக்கப்படுகிறது). அகவத்தமாயே பிரபஞ்ச விரு
ஷ்டத்திற்கு பிர்ம்மமானது § அநின்மூன்று பாதங்களுடன் மேல்நோக்
கியே போக விரும்புகிறது. ஆகாசம் வாயு அக்திரி அப்ப விருதவி முத
கிலவைகள் அகத்திற்கு நோக்காக விரும்புகின்றன. இது பிர்ம்மம், இக்
தப் பிர்ம்மத்தினுடைய தேஜஸானது சூரியன், ஓம் என்கிற அக்ஷரத்
திற்கும் தேஜஸ் இந்தசூரியன்தான், ஆகையினாலே ஓம் என்ற மங்
திரத்தினால் எப்போதும் இதை (பிராணநித்தனை) உபநிசுக்கவேண்

* பிரணவம் நிஷபத்திம் ஐக்கிரத்கவம் சக்ஷுப்தி அவஸ்தைகள்மூன்று சூரி
யம் நிஷபத்திம் ஐதி அவஸ்தை - என்ற வியாகிருதிகள் மூன்று.

† ௧. உ. ௫-௮-௨-ம் என்ற அக்ஷரங்களை மூன்று. இவைகள் சேர்த்து ஒங்கார
மாகிறது.

‡ பிரணவம் அகவத் வியானம் உதாரணம் சமானம் என ஐந்துவாயுக்களாக
விருதய, குதையிலித்தகொண்டிதெய்தித் சஞ்சரிக்கின்றனவென்று அநியத்தக்
கது.

§ இந்த அகவத்த விருஷ்டகருணை உபயோகத்தோத்தந்தியினை இட௮-இட௯-
இட௧௦-பக்கங்களில் காண்க. உபேசயத்த-௧-௨. பக்கம்.

|| திரு சத் விதிகளின்பேரே நிஷபம், ருத்வேதம் ௫-௨௦-௩௦-௩, அகிலை பஞ்ச-
தேதம் ௫-௩௧-௩-சாத்தோக்கியோபநிஷத் ௩௧௩-இவைகளில் பார்க்க-

டியது. இந்த மகத்துவத்தைச் சொல்லப்பட்ட சுலோகமொன்றிருக்கிறது. (கடோபநிஷத்-உ-கூ-பார்க்க) “இந்த அக்ஷரம்தான் புண்ணியத்தைக் கொடுக்கத்தக்கது. இதேதான் சிஷ்டமாஸ்து (மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கத்தக்கது). இதை (ஓங்காரத்தை) எவனதிகுறவே அவனிச்சிக்கிற தவனுடையதாகவே யிருக்கிறது”.

(ச)

மற்றொரு விடத்திலும் (வேறுசுருதியிலும்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (அதாவது) “ஓங்காரமானது இதற்கு (பிராண ஆதித்திய ஆத்மாவுக்கு) சப்தசரீரம் (உதாத்தானுதாத்த சுவரிதமாகிற சப்தம்தா “ன்சரீரம்). அவனுக்கு ஆண்பால் பெண்பால் அஃறிணைப்பால் இவைகள் லிங்கசரீரம். அவனுக்கு அக்கிநி, வாயு, ஆதித்தன் பிரகாச சுவரூபமான சரீரம். அவனுக்குப் பிறும்மா ருத்திரன் விஷ்ணு இவர்கள் ஆதிபத்தியத்தையுடைய (அதிகாரத்தைவகித்த) சரீரம். கர்ஹபத் தியாக்கிரி தெக்ஷணாக்கிரி ஆகவநியாக்கிரி இவைகளை வாயாதவுடைய சரீரம். ருக்மஜ-ஸ்ஸாமம் இவைகள் (இந்த வேதங்கள்) வித்ரான சரீரம். பூலோக புவரலோக சுவரலோகங்கள் லோகசரீரம். இந்த நிகழ்வரும் காலங்கள் காலரூபமான சரீரம். பிராணன் அக்கிரி சூரியன் இவைகள் தேஜஸ் (உஷ்ண) சரீரம். அங்கம் ஜலம் சந்திரன் இவைகள் திருப்திரூபமான சரீரம். புத்தி மனது அகங்காரம் இவைகள் சேதனசரீரம். பிராணன் அபானன் வியானன் இவைகள் பிராணரூபமான சரீரம். * ஆகையால் ஓங்காரத்தினாலே இந்தரூபங்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்யப்பட்டதாகவும் ஆராதிக்கப்பட்டதாகவும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாகவும் ஆகிறது. ஓ! சத்தியகாமா! ஓங்காராக்ஷரமானது, பரபிரம்ம (நிர்ஞுண) மாயும் அபரபிரம்ம (சஞ்ஞ) மாயுமிருக்கிறது” என்று (பிரசுரோப நிஷத்தில்) பிப்பலாதர் சத்தியகாமனுக்கு சொன்னார்.

(ரு)

(பஞ்சபூத பரிணாமத்துமகமான) இது (இந்தப் பிரபஞ்சமானது) குறிப்பிட்டுசொல்ல கூடியதல்லாததாக (முன்னமே) இருந்தது. அப்போது (பிரபஞ்ச சத்தாமாதிரமாய் அல்லது திருலோகசரீரியாயிருந்த) பிரஜாபதியானவர் பூர்வஞானத்தைத் தூண்டுவதாகிய தபஸை (ஆலோசனையை) செய்து (ஹ்ரி-ஹ்-ஹ்-ஹ்) பூர்புலஸுவகை (ஆலோசனையை) செய்து (ஹ்ரி-ஹ்-ஹ்-ஹ்) பூர்புலஸுவகை வென்று உச்சரித்தார். இவைகள் பிரஜாபதியினுடைய ஸ்தூலசரீரம். இது முன்சொன்ன லோகசரீரம். (ஹ்-ஹ்) ஸுவகை என்பதுதலை (ஹ்-ஹ்) புவகைன்பது தாமி (ஹ்-ஹ்) பூர்புலஸுவகை என்பது பாதங்கள். சூரியன்கண். ஆத்மாவினுடைய மகத்தாயிருக்கிற வியாபாரமானது கண்ணுடைய வசமாயிருக்கிறது. ஏனென்றால், அவன் கண்ணிலுலே சகல விஷயத்

* இவ்விதமாய் மும்முன்று ரூபங்களாய் சொல்லுவதே வைகரி சொல்லவொன்றும் அ-உ-ம்-சுவரூபமாய் இருக்கிறதாகையால் இவைகளை பரபிரம்மமாகவும் அபரபிரம்ம (ஸஞ்ஞபிரம்ம) மாகவும் தியானிக்கத்தக்கது.

தையும் பார்க்கிறான். கண்ணான் சத்தியம். ஏனென்றால், புருஷன் கண்ணுக்குள்ளிருந்து சகலவஸ்துக்களையும் மதிக்கிறான். ஆகையால், மனிதன் சூரியனை ஹ-ஹூஹ-வ்ஹ-வ்ஹ என்று உபாசனை செய்யவேண்டியது. இப்படி யுபாசித்தால் பிரபஞ்ச சுவரூபியாயிருக்கிற பிரஜாபதியானவர், பிரபஞ்சத்திற்குக் கண்ணான சூரியனைப்போல, உபாசிக்கப்பட்டவராகிறார். இதுவிஷயத்தில் (சுருதி) சொல்லுகிறதாவது “சூரியனுடைய ரூபமானது பிரஜாபதியினுடைய லோகத்தைத் தரிக்கிற ரூபமாயிருக்கிறது. இதில் (இந்தசூரியனில்) இந்த லோகமெல்லாம் * ஆடங்கியிருக்கிறது. இந்த லோகத்தில் அது (சூரியன்) † ஆடங்கியிருக்கிறது. ஆகையால் அதை (அந்தசூரியனை) உபாசிக்கவேண்டியது” (ஸ்)

ராதிவைனங்களுடைய பக்கியங்களுக்குக் கருத்தாவான்படியினாலே) ருரியனென்று பெயர் வந்தது. வைனானைப்படியினாலே (பிராணிகளுக்கும் அங்கத்தை புண்பெண்ணுகிறதிலேயும் பிராணிகளை புண்பெண்ணுகிறதிலேயும்) ஸவிதாவென்று பெயர்வந்தது. ஆதானைப்படியினாலே (பிராணிகளுடைய ஆயிசு, பூமியினுடைய ரஸம் இவைகளை கிரகிக்கிறபடியினாலே) ஆதித்தனென்று பெயர் வந்தது. பவனம் செய்கிறபடியினாலே (பரிசுத்தம் செய்கிறபடியினாலே) பாவனன் (வாயு) என்று பெயர் வந்தது. ஆப்பியானது—திருப்திசெய்க்கிறபடியினாலே ஆப—ஜலம் என்கிறபெயர் வந்தது. இப்படி (ஆசாரியர்) சொன்னார். அமிருதனென்று பெயரையுடைய (பிராணருபமான) ஆத்மாவானவன் சரீரத்தை * நடத்துகிறவனாயும் நீனைக்கிறவனாயும் அறிகிறவனாயும் நடக்கிறவனாயும் மலஜலம் விடுகிறவனாயும் ஆகந்தப்படுகிறவனாயும் செய்கிறவனாயும் பேசுகிறவனாயும் உருசிபார்க்கிறவனாயும் முகருகிறவனாயும் பார்க்கிறவனாயும் கேட்கிறவனாயும் உணருகிறவனாயும் ஆகிருன், இவன் சரீரத்தில் பிரவேசித்து விடாபித்துக்கொண்டிருக்கிறான், என்று சொன்னார். அறிவானது துவைதமா யிருக்கையில் (பேதபுத்தியுடையபோது) ஆத்மாவானவன் கேட்கிறான், பார்க்கிறான், முகருகிறான், ருசிபார்க்கிறான், உணருகிறான், சகலத்தையும் அறிகிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது (இவை ஜாக்கிரத் சுவப்ன அவஸ்தைகள்). அந்த அறிவானது அத்துவைதமாயிருக்கையில் ஆத்மாவுக்குக் காரியகரண கருமயில்லை (என்றால், சுஷுப்தி முதலானவைகளில் * ஆத்மாவுக்கு விஷயேந்திரியங்களாவது இந்திரிய விடாபுரமாவது இல்லையென்பது கருத்து). அதற்கு (அந்தப் பிரம்மத்திற்கு) குறிப்பான் பெயரில்லை. உவமையில்லை. அது காணக்கூடியதல்ல. (ஆனால்) உதைன்ன? வாக்கினால் சொல்லக்கூடியதல்ல. (இந்திரியங்களுடன் சம்பந்தப்படுகிற போதுதான் அவனுக்குச் செய்கை. சுத்தனாகவிருக்கையில் அவனிடத்தில் யாதொரு செய்கையு மில்லை, சுத்தன் நீருணன் நாமரூபம் செய்கைமுதலியன அந்நுணத்தினால் அவனிடத்தில் ஆரோபிக்கப்படுகிறது). (எ)

இந்த ஆத்மாதான் நகவான், சம்பு, பவன் (ஹவன்), ருத்திரன் (இந்நான்கும் தமோகுணம்), பிரஜாபதி, திருஷ்டிகருத்தா, ஹிரண்மயகருப்பன், சத்தியன், பிராணன், ஹம்ஸன் (இவ்வாறும் இரஜோகுணம்). சாஸ்தா, விஷ்ணு, காராயணன் (இவ்மூன்றும் சத்துவகுணம்) அர்க்கன், ஸவிதா, தாதா, விதாதா, சக்ரவர்த்தியாயிருக்கிற இராஜன், இந்திரன், சந்திரன், (உணரத்திற்கு) உஷ்ணத்தை புண்பெண்ணு கிற சூரியன். இவன் (இந்த ஆத்மா) பெரிய கெருப்பினால் சின்ன திபமானது மறைக்கப்பட்டிருப்பதுபோல அநேக துவாரங்களுள்ள ஜோதிமயமான அண்டத்தினால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறான். (ஆத்

மா பல வல்ல. ஆனால் சத்துவாதிருணங்களுடைய சம்பந்தத்தினால் பிர்ம்ம விஷ்ணுமுதலிய பல ரூபங்களாகச் சொல்லப்பட்டது. அநேக கிரணங்களுள்ள சூரியப்பிரகாசத்தினால் அந்தச்சூரியனிடத்தில் சூன் மமாயிருக்கிற ஆத்மா அக்ஞானிகளுக்குக் காணப்படுகிறதில்லை). அந்த ஆத்மாவை யறியவேண்டியது, தேடவேண்டியது, சகலப்பிராணிகளுக்கும் பயமில்லா திருக்கும்படியாய் (சகல பற்றுதல்களையும் விட்ட சக்ஷியாகியாய்) காட்டுக்குப்போய் இந்திரியங்களுடைய விஷயங்களைத்தள்ளி தன்னுடைய சரீரத்திலேயே ஆத்மாவை யறியவேண்டியது. * விசுவரூபன் (வெண்ப்பு, கறுப்பு, நீலம், சிவப்பு முதலான சகலரூபமும் இவன்தான்), கிரகிக்கிறவன் (பூமியின் சாரத்தை அல்லது பிராணிகளுடைய ஆயுசை கிரகிக்கிறவன்), ஜாதவேதஸன் (எல்லாப்பிராணிகளையும் அறிகிறவன் அல்லது சகலமானப் பிராணிகளுடைய பிரவிருத்திக்கு ஸாக்ஷியாயிருக்கிறவன்), பராயணன் (சகல தேவதைகளுக்கும் ஆசிரயன்), ஓரோ ஜோதியானவன் (ஜோதி சுவரூபனாயும் அத்துவிதியுடையிருக்கிறவன்), சகலத்தையும் தப்பிப்பிக்குறன், அபரிமிதமான கிரணங்களையுடையவன், அநேகவிதமாயிருக்கிறான், பிராணிகளுக் குயிராயிருக்கிறான், அந்த (பரமாத்மாவாகிற) சூரியன் உதையமாகிறான். † (அ)

ஆகையால் இந்த (சூரியன் பிராணன்) இரண்டாத்துமாக்களையும் (தன் னுத்தமாவாகவே) அறிந்தவன் தனக்குள்ளேயே, பேதமில்லாமல் தியானம்செய்கிறான். தனக்குள்ளேயே பூஜிக்கிறான். உபாசனையில் நிலைபெற்றிருக்கிற மனதிலுடைய இந்தத் தியானமானது வித்துவான்களால் ஸ்துதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மனதிலுள்ள துர்வாசனையை “உச்சிஷ்டோபஹதம்” என்கிற மந்திரத்தினால் பரிசுத்தம் செய்யவேண்டியது. அந்த மந்திரமாவது-உண்ட மிச்சசாந்தம்; உண்ட மிச்சம்சகலந்த அந்தம்; பாயியினு கொடுக்கப்பட்ட அந்தம்; சாதிட்டுக்காரனால் கொடுக்கப்பட்ட அல்லது சாதிட்டுக்காரனால் தொடப்பட்ட அந்தம்; இப்படிப்பட்ட என்னுடைய அந்தத்தை (இப்போது நான் புஜிக்கப்போகிற அந்த மிப்படிப்பட்டதா யிருந்தாலும்) வசு (என்கிற தேவதை)வினுடைய பரிசுத்த சக்தியும் அக்கியும் சூரியனுடைய கிரணங்களும் பரிசுத்தமாக்குவது மல்லாமல் என்னுடைய பாபங்களையும் போக்கடிக்கட்டும். முதலில் ஜலத்தினால் மறைக்கவேண்டியது (பிராணத்தித்தர்களாகிய ஆத்மாவை ஆபோசனமாகிற வஸ்திரத்தினாலே மறைத்ததாக எண்ணவேண்டியது ‡) பிராணயஸ்வாகா அபானயஸ்வாகா வியாக

* இந்த ஆடையாளம்முதல் † இந்த ஆடையாளம்வரையிலுள்ள வாக்கியங்களை பிரசினோபநிஷத்தில் காண்க.

‡ பிராணன் தனக்கு வஸ்திர மெதுவென்ற கெட்டது, ஜலம்தானென்று சொன்னார். ஆகையால், புஜிக்கத்தக்கவையிலும், புஜித்தபிமுகம் ஆசமனம் செய்ய வேண்டும். சாத்தோக்கியோபநிஷத் ௫-௨.

நுயஸ்வராகா சமாநுயஸ்வராகா உதானுயஸ்வராகா இந்த ஐந்துகளினாலே
 ஹோமம் செய்யவேண்டியது. பின்பு மிச்ச (அந்த)த்தை மெளனமாக
 விருந்து புஜிக்கவேண்டியது. பிறகு மறுபடியும் ஜலத்தினால் மறைக்க
 வேண்டியது. (உத்திரா போசனம் வாங்கவேண்டியது). வாயைக்கழு
 விக்கொண்டு ஆத்மாவை இரண்டெந்திரங்களினாலே ஆத்மோபாசன
 னான அவன் தியானம் செய்யவேண்டியது. (அந்த மந்திரங்களாவன)
 “உபாநொழி விஸோஸி—பரமாத்மாவே பஞ்சவாயுவாகிய பிராண
 “னாயும் ஜாடராக்கிரி (வயிற்றிலிருந்து புஜித்தவஸ்துக்களைப் பக்குவம்
 “செய்கிறவன்) யாயுமிருக்கிறான். எல்லாவற்றையும் சாப்பிடுகிற அல்
 “லது இரக்சிக்கிற அவன் (ஆத்மா) திருப்தியடைந்து எல்லோனாயும்
 திருப்தி செய்யப்டிம்.” (இதுவரையில் முதல்மந்திரத்தினர்த்தம்).
 “சகலமும் நீரே. வைசுவாநரன் (சகலத்திலுமிருக்கிற அக்கிரி “அல்
 “லது சகலப்பிராணிகளுக்கும் நியந்தாவாயிருக்கிற “சுவான்) நீரே.
 “உண்டாயிருக்கிற சகலப்பிரபஞ்சமும் உம்மால் தரிக்கப்படுகிறது,
 “சகல ஆகுதிகளும் உம்மிடத்தில் பிரவேசிக்கப்டிம், எல்லோருக்கு
 “ம் ஜீவனத்தைக் கொடுக்கப்பட்ட உம்மிடத்தில் எல்லோரும் ஜீவி
 த்துக்கொண் டிருக்கிறார்கள்.” (இதுவரை இரண்டாவது மந்திரத்
 தினர்த்தம்). இந்தவிதிப்படி எவன் புஜிக்கிறானோ அவன் மற்றொன்
 னுக்கு அந்நமாகிறதில்லை. (இவன் யமனுக் கிறையாகிறதில்லை). (க)

மற்றொன்றும் அறியத்தக்கதாயுண்டு. (அதாவது) இந்த ஆத்ம
 யக்குத்திற்கு ஒரு மாறுதல்தான். (அதாவது) அந்நமது? அந்நத்
 தைப் புஜிக்கிறவன் யார்? என்பவைதான். அதின் விவரம் சொல்லப்
 படுகிறது. புருஷன் சேதனன். அவன் மாயைக்குள்ளிருக்கிறான். அ
 வன் போக்தா (புஜிக்கிறவன்). அவன் பிரகிருதி காரியமான அந்நத்
 தைப் புஜிக்கிறான் (பிரகிருதியையும் அதின் விகாரமாகிய அந்நத்தை
 யும் அனுபவிக்கிறுனென்பது கருத்து). இந்தப் பூதத்துமரீவும் இவ
 னுக்கு (ஆத்மாவுக்கு) அந்நமாகிறான். அந்த அந்நத்தை யுண்டாக்கி
 னது பிரகிருதியாகையால் அந்நம் மூன்று * குணமுடையதாயிருக்கி
 றது. இதை யனுபவிக்கிறவன்தான் உள்ளேயிருக்கிற புருஷன். அத்
 தற்கு பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமிருக்கிறது. பசு முதலானப் பிராணிகள்
 வித்திலிருந்துண்டாகின்றன. அதையும் புஜிக்கத்தக்கதாகிறது. ஆகை
 யினாலே காரணமாயிருக்கிற பிரகிருதியும் புஜிக்கத்தக்கதுதான். ஆகை
 யினாலே புருஷன் அனுபவிக்கிறவன்; பிரகிருதி அனுபவிக்கப்படுகி
 றது. அந்தப் பிரகிருதிக்குள்ளிருந்துகொண்டே புருஷன் அனுபவிக்கி
 ருன். பிரகிருதியினால் செய்யப்பட்ட அந்த அந்நமானது முக்குணம்
 கருடைய விகாரமாகையால் மகத்தத்துவத்தை ஆதியாகவும் விசேஷ

* பிரதானம், அதின் காரியம் அல்லது விகாரமாகிய அந்நம், போக்தர், அதர்
 வது புஜிக்கிறவன் அல்லது அனுபவிக்கிறவன் ஆகவே.

க்களை (பஞ்சபூதங்களை) முடிவாகவு முடையது ஒரு சேதனமுண்டென்பதற்கு இதிலே யடைபாளமாயிருக்கிறது. இதினால் பரினாஸு மார்க்கங்களுடைய சம்பாவம் (பிரதிருதி) சொல்லப்பட்டது. இந்த லோகமானது சந்தோஷம், விசனம், மோகம், என்மிற பெயரையுடைய அர்கமாயிருக்கிறது. உற்பத்தியில்லாம விருக்கிறவனாயில் காரணத்தினுடைய ருசி† யனுபவிக்கப்படுகிறதில்லை. பூதாத்துமாவானவன் பால்மியம், பளவனம், ஜனா ஆகிய மூன்று அவஸ்தைகளிலும் அர்கமாவிறான். பூதாத்துமாவினுடைய மாறுதலினால் அர்கமத்துவத்தையடைகிறான். இப்படியே பிரதானமானது வெளிப்படுகையில் அது அந்யப்படுகிறது. சிச்சயம், சங்கற்பம், அபிமானம் இத்த மூன்று என்மிற புத்தி மூதலியன் (புத்தி மனது அகங்காரம்) ருசியை பிரதிக்கிற விஷயத்தில் (காரணப் பிரதிருதியை யறிசிறவிஷயத்தில்) ஒரு யிகளா யிருக்கின்றன. இப்படியே ஐந்து லாணேந்திரியங்களுடைய (சுபந்தி) விஷயங்களை பிரதிக்கிற விஷயத்தில் லாணேந்திரியங்கள் ஒருயிகளாகின்றன. இப்படியே ஒருமேந்திரியங்களும் பிராணன்களும் (ஒருமேந்திரியங்களுடைய வசனம் முதலானவைகளாகிய விஷயங்களைப் பிரதிக்கிற விஷயத்தில் ஒருமேந்திரியங்களும் பிராணன்களுடைய உக்கலானம் சிச்சவாதம் முதலிய செய்கைகளை பிரதிக்கிற விஷயத்தில் பிராணன்களும் ஒருயிகளா யிருக்கின்றன). இப்படி வெளிப்படையா யிருக்கிறதும் அர்கம்தான். வெளிப்படையா கில்லாம விருக்கிறதும் அர்கம்தான் (கிரியங்களும் காரணமான அவஸ்தை மும் அர்கம்தான்). பிரகாசமற்றவனாகிய ஆக்மா இதைப் புறிக்கிறான். இப்படியே புறிக்கிறானதால் அவனுடைய சேதனத்துவம் பிரசித்த மாயிருக்கிறது. தேவதைகளுக்கு மத்தியில் அக்கிவிடானவன் அர்கம்தைப் புறிக்கிறவனாகிறான். சோமம் அர்கமாவிறது. (யக்கியத்தில் உபயோகமாகிற சோமமென்பது ஒருவிதகொடி, அல்லது சோமமாகம், அல்லது பரிர் முதலியவைகளைத் தன் பிரணங்களால் விநீதம் செய்கிறதினால் சந்திரன்). இப்படி அறிசிறவன் அர்கம்தை அக்கிரி சவருபமாயிருந்து புறிக்கிறவனாகிறான் (என்றால், அக்கிரிசையப்போல் அர்கத்தினுனுண்டாவது தோஷத்தை யடைகிறதில்லையென்பது ஒருத்து பூதாத்து மாவானவன் சோமனாகச் சொல்லப்படுகிறான். சிதாத்துமா வியாதிக்கிரமோது (ஜீவன் சிதாத்தும கவரூபத்தை யடைகிறபோது) பிரதிருதியையே வாயா புடைபவனுப் அக்கிரி என்பது சொல்லப்படுகிறான். (அக்கிரி சவருபமாயிருந்து தமவின்முதலிவைகளைப் புறிக்கிற தபோல சிதாத்துமாவாகியிருந்த சகலப் பிரதிருதியையும் அனுப

† இத்தியியன் பந்த. அந்தக்கரணம் காங்கு-ஆ பரிசாங்கு.

† காரியத்தினால் காரணமாவது பிரதிருதி அனுபவிக்கத்தக்க தென்பது ஒரு த்த.

விக்கிரகென்பது கருத்து இந்த (சிதாத்மாவான்) புருஷனுடன்
அன்புபந்த (பிரகிருதியாகித்) வாய்ஞல் திருகுணத்தைப் புதிக்கிர
ன் (திருகுணம்மகமான பிரபஞ்சத்தை யனுபவிக்கிறான்). இப்படி எ
வ்வாறிகிறானோ அவன்தான் சக்ரியாசி, யோகி, ஆத்மயக்ஞம் செய்த
வன் (ஆத்மாவைப் பரிசுத்தம் செய்கிறதாய் யக்ஞத்தைச் செய்தவ
னாகிறான்). எப்படி என்றால், ஒருவன் ஒருவிட்டில் தனித்திருக்க
வில் அநிலிப்பிரவேசித்த காயிகளான ஸ்திரீகளை இங்கிரிய மீக்கிரகம்
செய்த அந்தப்புருஷன் எப்படித் தொடமாட்டானோ அப்படிப்போல
இத்திரியங்களுடைய விஷயங்கள் தற்செயலாய் நேரிட்டபோதிலும்
அதுகளைத் தொடாமலிருக்கிறவன் சக்ரியாசி, யோகி, ஆத்மயக்ஞம்
செய்தவன். (30)

(இந்தப் பத்தனுவாகங்களினால் பிராணன் ஆதித்தன் இந்த உபாதிமுலமாய், பிராமமுத்தியே பலனான சிதர்த்து மோபாசனையைச் சொல்லி, இனிசிதர்த்தமாவாகிய ஜீவனுக்கு அப்பிபுதயபலனை (இந்தசித்தியை)க் கொடுக்கிற அநேகவிதமான உபாசனையைச் சொல்லாததொடங்கி சகலப்பிராணிகளுடைய இருப்பு அங்கத்தின் சுவாதீனமாகையால் அந்த அங்கத்தை பிர்ம்மமாக உபாசனை செய்ய அங்கத்தினுடைய மவினம் சொல்லப்படுகிறது). அங்கமெதுவேர அது பசுமாந்து மாகுடைய சிரோஷ்டமான ரூபம். பிராணனுனது அங்கமயம் (அங்கம்) அந்தப்பிராணன் (அங்கத்தை) புதித்தையே ஜீவனமாகவுடையது). அந்தப்பிராணன் (அங்கத்தை) புதித்தையிடால், மனதானது மனனம்செய்ய சக்தியற்றதாகிறது, (காது) கேட்கிறதுதில்லை, (துவக்கு) ஸ்பரிசிக்கிறதுதில்லை, (கண்) பார்க்கிறதுதில்லை, (வாய்) பேசுகிறதுதில்லை, (மூக்கு) வாசனையை யறிகிறதுதில்லை, (காக்கு) ருசிபார்க்கிறதுதில்லை, பிராணனும் போய்யிகிறதுத. இந்தப்படிக்கே கருதியும் (சாந்தோங்கியோபரிஷத் எ-க-க) சொல்லுகிறது. “சாப்பிட்டு, பார்ச்சுகுருன், பிபசுகுருன், ருசிபார்ச்சுகுருன், மூசுகுருன், ஸ்பரிசிக்குகுருன், பிபசுகுருன், ருசிபார்ச்சுகுருன், மூசுகுருன், பார்ச்சுகுருன்.” இன்னும் கருதி (தைத்திரியோபரிஷத் உ-உ.) சொல்லுகிறதாவது - பிசுதியியை ஆசையித்திருக்கிற பிராணன் அங்கத்தினு லுண்டாகுகுருள். அங்கத்தினுள் ஜீவிக்குகுருள். முடியில் அகையே அடைகுகுருள் (அங்க சுவரூபமான பூமிபிரோயே உபயோகிசுகுருள்).

வேதிடத்திலும் (வேறுசுருதிபிலும்) மிகத் துருத்தினாயிற்று. இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

“இந்தச் சகலப் பிராணிகளும் பிரதிதினமும் ஆகாரத்தைச் சம்ப
“பாதிக்கிறதற்காக சஞ்சாரம் செய்கிறார்கள். சூரியனும் தன் கிரணம்
“களினாலே (பூமியின் அஸையாக) ஆகந்தைச் சிரவிக் கிறான். அதி
“லாலே உஷ்ணத்தை யுண்டாக்கிறான். ஆகந்தினு லிந்தப் பிராணன்

“கன் திருப்தியடைந்து பக்குவம்செய்கின்றன. (பிராணன்கள் இந்திரி
 “யங்கள் அவைகளின் விபாபார்களைச் செய்கின்றன. அல்லது போ
 “க்தாவுக்கு விஷயங்களைச் சேகரித்துக் கொடுக்கின்றன). அக்கிரியும்
 “(நெய் விரகு முதலிய) அந்நத்தினால் சுவலிக்கிறது. அந்நாபேகை
 “யுள்ள பிரம்மாவினால்தான் (இந்த அந்நம்) உண்டாக்கப்பட்டது. ஆகை
 “யினால் அந்நத்தை ஆத்மாவாக * உபாசிக்கவேண்டியது.” சுருதி
 (தைத்திரீயம் உ - உ) சொல்லுகிறதாவது “அந்நத்தினால் பிராணைக
 ளுண்டாகினார்கள். பிறந்தவர்களுந்நத்தினால் விருத்தியாகினார்கள்.
 அந்நமானது புஜிக்கப்படுகிறது. அது பூதங்களை புஜிக்கிறது (பூதங்
 களை சம்ஹாரம் செய்கிறது). ஆகையால் அந்நமென்று சொல்லப்பட்
 டது. (கஉ)

வேறிடத்திலும் (மற்றொரு சுருதியிலும்) சொல்லப்பட்டிருக்கி
 ரது. “இந்த அந்நமானது விஷ்ணுவினுடைய, உலகத்தைத் தரிக்கிற
 “சரீரமாயிருக்கிறது. இந்தப்பிராணனானது அந்நத்தினுடைய ரஸமா
 “யிருக்கிறது. மனதானது பிராணனுடைய ரஸமாயிருக்கிறது. விக்
 “ஞானமானது மனதினுடைய ரஸமாயிருக்கிறது. ஆனந்தமானது விக்
 “ஞானத்தினுடைய ரஸமாயிருக்கிறது. இப்படி எவன் அறிகிறானோ
 “அவன்தான் அந்நமுடையவன், பிராணனுடையவன், “மனதுடைய
 “வன், விக்ஞானமுடையவன், ஆனந்தமுடையவன் ஆகிறான். இப்
 “படி எவனறிகிறானோ (பூமியைத்தரிக்கிற விஷ்ணுவினுடைய சரீர
 “மென்று எவனறிகிறானோ) அவன் எந்தெந்தப் பிராணிகள் இவ்விடத்
 “தில் அந்நத்தைப் புஜிக்கின்றார்களோ அந்தச் சகல பூதங்களுக்குள்
 “ளேயும் தான் (பூதாத்மாவாக) இருந்துகொண்டு (அபிமானமற்றவ
 ளாய்) அந்ந அந்நத்தை புஜிக்கிறான்.” அந்நத்தான் (அதைப் புஜிக்கிற
 வனை) க்ஷீணிக்கச் செய்கிறதில்லை. அந்நம் உபாசிக்கத்தக்கதென்று
 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்நம் சகலப் பிராணிகளுக்கும் பிராண
 னாயிருக்கிறது. அந்நம் முதன்மையாயுண்டானது, அந்நமே வைத்தி
 யன் (பசியாகிற விபாகியை சுவஸ்தப்படுத்துகிறபடியால் வைத்திய
 னாகச் சொல்லப்பட்டது). (கஉ)

மற்றொருவிடத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “இந்தச்சகலத்
 திற்கும் அந்நமே காரணம், காலமானது அந்நத்திற்குக்காரணம்.
 காலத்திற்கு சூரியன் காரணம். நிமிஷம் முதலான அங்கங்களாலுண்

* அந்நத்தைப் பிரம்மமாக உபாசிக்கவேண்டியது. “நானே பிரம்மமென்று உபா
 சிப்பதுபோல நானே அந்நமென்று உபாசிக்கக் கூடாது. ஏனென்றால், அந்நம் பிரம்
 மத்தின் விகாரமாகையால் அதைப் பிரம்மமாக உபாசிப்பது கூடுமானால் தானும் அந்த
 விகாரமென்றே உபாசித்ததாகும். எப்படிப்பொலென்றால், அரசனுடைய சேவகனை
 அரசனென்று ஸ்தோத்திரம் செய்தால் அவன் சந்தோஷப்படுவான். அரசனைப்பர்
 தது சேவகனென்றால், அது குற்றமாகும். பிரம்ம குத்திரம் சு-க-ச-ரு குத்திரங்க
 ளும் அவைகளின் பாஷியமும் பார்க்க.

டான பன்னிரண்டு புராதங்கள் கூடியவருஷம் காலத்திற்கு சுவரூபம். இதில் பாதி அக்கிரிக்கு சம்பந்தமானது. மற்றொருபாதி வருணனுக்கு சம்பந்தமானது. மகாநக்ஷத்திரம் முதல் அவிட்டநக்ஷத்திரத்தின் பாதுவரையில் அக்கிரிசம்பந்தமான காலம். ஆயில்லியநக்ஷத்திரம் முதல் அவிட்டநக்ஷத்திரத்தின் பின் பாதுவரையில் சந்திரசம்பந்தமானகாலம். இந்த நக்ஷத்திரங்களில் ஒன்பது நக்ஷத்திரங்களடங்கிய * ஒவ்வொருவகுப்பு வருஷமாகிற காலத்தினுடைய (மூன்றில்) ஒரு பாகமாயிருக்கிறது. இது சூரியனுடைய கதியினாலுண்டாகிறது. (இந்த அந்வாகத்தில் இதுவரையில் சொல்லியிருக்கிறவாக்கியங்களின் தாத்பரியமென்னவெனில் அந்நம் காலத்திற்கு உட்பட்டதாயும் காலம் ஆதித்தனுக்குட்பட்டதாயு மிருக்கிறபடியினாலே அந்ரோபாசனைக்குள்காலம் ஆதித்தியன் இவர்களுடைய உபாசனை விதியுமிருக்கிற சங்கதி சொல்லப்படுகிறது. காலாத்துமா இப்போது ஸ்துதிக்கப்படுகிறது. இந்தச் சகலப்பிராணிகளுடைய உற்பத்திக்கும் அந்நம் தான் காரணம். காலத்தினாலே அந்நமுண்டாகிறது. அதாவது, இன்ன காலத்தில் இன்னதானியமுண்டாகிறதென்பது பிரசித்தமாயிருக்கிற தல்லவா. காலத்திற்கு ஆதித்தன் எப்படிக்காரணமென்றால், சூரியனுடைய உதயாஸ்தமனத்தைக்கொண்டு காலம் கணக்கிடப்படவேண்டுமாயால் காலத்திற்கு சூரியன் காரணமாச்சது. காலசுவரூபமின்னதென்பதற்குப் பிரமாணமில்லாததினால் காலம் எப்படி அந்நத்திற்குக் காரணமாகலாமென்றால், அதைத் திருஷ்டாந்தத்தினால் நிரூபிக்கிறார். நிமிஷம் கலேகாஷ்டை இவைமுதலியவைகளைக் கணக்கிட்டால் அதினால் வருஷத்தைக்கண்டு பிடிக்கலாம். அந்த வருஷத்தின் ஒருபாதி தெக்ஷியானம். அதற்கு அக்கிரிதேவதை. ஏனென்றால், குளிர்காலமானதால் வெப்பத்திற்காக அக்கிரி உபாசனை அவசியம். உத்தராயனம் உஷ்ணகாலமானதால் சந்திரன் தேவதை. ஏனென்றால், உஷ்ணகாலமானதால் குளுமையையுண்டாக்கச் சந்திரோபாசனை யவசியம். மகாநக்ஷத்திரம் முதல் அவிட்டத்தின் முன்னவரையில் பதிமூன்றரை நக்ஷத்திரங்களடங்கிய சிம்மம் முதல் மகரம்வரையிலுள்ள ஆறு இராசிகளில் சூரியன் சஞ்சரிக்கும் காலம் தெக்ஷியானம். ஆயில்லியம்முதல் தலைமுாக நக்ஷத்திரங்களை எண்ணிவந்தால் பதிமூன்றரைபாவது நக்ஷத்திரமானது அவிட்டநக்ஷத்திரத்தின் பிந்திய அரைபாவது நக்ஷத்திரங்களடங்கிய சூரியம்முதல் முதல்புழியும். அந்தப் பதிமூன்றரை நக்ஷத்திரங்களடங்கிய சூரியம்முதல் முதல்புழியும் ஆறு இராசிகளில் சூரியன் சஞ்சரிக்கும்காலம் உத்தராயனம்) காலமிருக்கிறதென்பதற்கு இதுதான் சாக்கியாயிருக்கிறது. காலமானது இந்திரியங்களா லறியகூடியதல்ல வானாலும் இதனால் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது இந்தச் சாக்கியத்தைத்தவிர காலமிருக்கிற

* ஒரு இராசிக்கு உப-நக்ஷத்திரங்கள். ஒன்பது நக்ஷத்திரங்கள்-ச-இராசி அல்லது நானூற்தங்கள். இப்படி ௧௨-இராசிகள் ௧௨-மாதங்கள்.

தென்பதற்கு அறியும்படியான வேறே சாக்ஷியமில்லை. ஆனால் காலத்தி
னுடைய அம்சத்தினாலே அம்சங்களுடைய அம்சம் (கலைநிமிஷம் முதலி
யவைகளுடைய அம்சம்) உபாவம் தனித்தனியாய்க் காணப்படுகிறபடியால்
காலமுண்டென்பதற்கு காலமே சாக்ஷியமாகிறது. (அதென்பதில்
போகிலென்றால், தீபவெளிச்சத்தைக்கொண்டு தீயமிருக்கிறதாக அது
மாணிக்கிறதுபோல) இந்த சூரியனுனவன் காலத்தினுடைய எல்லா
அம்சங்களிலும் சஞ்சரிக்கிறான். காலத்தை என்ன பிரம்மமாக உபாசி
க்கிறானோ அவனிடத்திலிருந்து காலமானது தூரத்தில் விவகிப்போகி
றதென்று (காலத்திற்குள்பட்டவனாக மதுபடி ஜனிக்கிறதில்லை யென்
து) கருதி சொல்லியது. காலத்திலிருந்து எல்லாப்பூதங்களான
கின்றன. அவைகள் காலத்தினால் விருத்தியடைகின்றன. காலத்திலே
யே ஸயமடைகின்றன. காலமானது (சூரியசம்பந்தமாய்) மூர்த்தமாயும்
(கலைநிமிஷம் முதலான சம்பந்தமாய்) அமூர்த்தமாய் மிருக்கிறதெ
ன்று கருதி சொல்லியது. (கசு)

பிரம்மத்திற்குக் காலமென்றும் அகாலமென்று பிரண்டு ரூப
முண்டு. சூரியனுக்கு (சூரியனுடைய உற்பத்திக்கு) மூத்தி அகாலம்.
ஏனென்றால், காலம் முதலியவை பில்லாததினாலே அகாலமாக விருந்
தது. சூரியனுக்குப் பித்தி அதுகாலமாயிற்று. ஏனென்றால், கலைமுத
லியவைகளுடன் கூடியிருப்பதினால்தான். வருஷமெதுவோ அது கலை
முதலான அம்சங்களுடைய ரூபம். வருஷத்தினால் பிராணிகளுண்டா
கிறார்கள். அப்படி யுண்டானவர்கள் வருஷத்தினாலேயே விருத்தி
யடைகிறார்கள். வருஷத்திலேயே ஸயமடைகிறார்கள். ஆகையால்,
வருஷத்தான் பிரஜாபதி. காலம் அங்க மிவைகள் பிரம்மமாக உபா
சிக்க வேக்கியமானவை. (சகலபூதங்களுக்கும்) ஆத்மாவாய்மிருக்கி
றது. காலமானது சகலபூதங்களையும் மகாத்துமா (அநாலகவருபி
யான ஈசுவரன்) ரூபத்தில் ஸயிக்கச்செய்கிறது. காலமே எதினிடத்
தில் ஸயித்துப்போகிறதோ, அதை யறிந்தவனெவனோ அவன் ஜேதத்
தையறிந்தவனென்று கருதி சொல்லுகிறது. (கரு)

மூர்த்தமானாயிருக்கிற காலனுனவன் எல்லாப்பிராணிகளுக்கும்
சமுத்திராஜனாயிருக்கிறான் (சமுத்திரம்போல தாண்டக்கூடாத
வனாயிருக்கிறான்). சபிதா (சூரியன்) என்று பெயரையுடையவன்
காலத்திற்குள் (காலத்திற்கு காரணமாய்) இருக்கிறான். அவனிடத்தி
லிருந்தே சக்திரன், கஷத்திரங்கள், பிரகங்கள், வருஷம், முதலா
னவை யுண்டாகின்றன (சூரியனுடைய தேஜஸையடைந்து விருத்தி
யடைகின்றன). இவைகளிலிருந்து இதெல்லா முண்டாகின்றன. (எதெ
ன்றால், இந்த உலகத்தில் பார்க்கப்படுகிற சுப்பாசுபங்கள் அவைகளி
லிருந்துண்டானவைகள். ஆகையால், சூரியனுடைய ஆத்மா பிரம்மமே.
காலமென்கிற பெயரையுடைய ஆதித்தனை உபாசிக்கவேண்டியது.

சிலர் ஆதித்தனே பிர்ம்மமென்று சொல்லுகிறார்கள். ஹோமம் செய்கிறவன், ஹோமத்தைக் கிரகிக்கிறவன் (அக்கிசி), ஹவிஸ் (அந்நம்) நெய் முதலியன), மந்திரம், பஞ்சம், விஷ்ணு, பிரஜாபதி. இவர்களுள்லாம் இந்த சூரியமண்டலத்தில் சாக்ஷியாய் விளங்குகிற பிரபுவேனே அவன்தான் எனன்று சுருதி சொல்லியது. (௧௬)

(சிருஷ்டிக்கு) முந்தி பிர்ம்மமே ஜகத்தாக விருந்தது (பரம ரூபமற்றதாக இந்தப் பிரபஞ்சமானது பிர்ம்மத்தைவிட அந்நியமாக விருக்கவில்லை). ஒருவராகவே (பரமாத்மமா) இருந்தார். சம்பூர்ணமாக விருந்தார். கிழக்கே பூர்ணமாயும் தெற்கே பூர்ணமாயும் மேற்கே பூர்ணமாயும் வடக்கே பூர்ணமாயும் மேலும் பூர்ணமாயும் கீழும் பூர்ணமாயும் எங்கும் பூர்ணமாயுமிருந்தார். கிழக்குமுதலான திக்குகளென்பது மில்லை, குருக்குமில்லை, கிழமில்லை, மேலுமில்லை, இந்தப் பரமாத்மாவானவர் உளகத்தினு லறியத் தகுந்தவரல்ல, அளவிடக் கூடாதவர், பிறப்பற்றவர். வாதத்தினால் இப்படிப் பட்டவொன்று நிஷ்கரிஷை செய்யத்தகாதவர். சிந்திக்கக் கூடாதவர் * ஆகாசத்தைப்போல் ஒன்றிலு மொட்டாதவர். சகலமும் பிரளபத்தில் லயிக்கையில் இவ்வொருவர்தான் விழித்திருக்கிறார். ஆகாசத்தை முதன்மையாக வைத்துக்கொண்டு சேதாமாதிரமா யிருக்கிற இந்தச் சகலப் பிரபஞ்சத்தையும் எழுப்புகிறார் (சித்தினுடைய ஆபாசமாதிரத்தினால் இந்தப்பிரபஞ்ச மறியப்படுகிற தென்பது கருத்து). இவராலே (இந்தப் பரமாத்மாவினாலே) இந்த ஜகத்துத்தியானிக்கப்படுகிறது (என்றால், இவருடைய தியான மாதிரத்தில் ஜகத்து சிருஷ்டியாகிறது). அவரிடத்திலேயே லயமடைகிறது. இந்த ஆதித்தனிடத்தில் சுவஸிக்கிறதும் புகையில்லாத அக்கிரியிடத்தில் பல விசித்திரமாயிருக்கிற தேஜஸு அல்லது வயிற்றி லக்கிரியாகவிருந்து அந்நத்தை ஜீர்ணிக்கச் செய்கிற பிரகாச சுவரூபமுமெதுவோ அது இவனுடைய (பிர்ம்மத்தினுடைய) து. அக்கிரியிலும் ஹிருதயத்திலும் ஆதித்தனிலு மிருக்கிற இந்த ஆத்மா ஒருவனே. இப்படி எவன் அறிகிறானோ அவன் ஒன்றான அந்தப் பிர்ம்மத்துடன் ஐக்கிய மடைகிறனென்று வேதம் சொல்லுகிறது. (௧௭)

(முன் தியானிக்கத்தக்க பரமாத்ம ரூபத்தையும் தியான விதியையும் காண்பித்து இப்போது தியானிக்கத்தகுந்த வஸ்துவில் சித்தத்தை நிறுத்துகிற ஸக்ஷணத்தையுடைய தியான சித்தியின்பொருட்டு சித்தம் சுவாதினமாக முபாயமாகிய யோகத்தை அதின் அங்கத்துடன் சொல்லுகிறார்.)

(சித்தம்) எப்படி ஒரே நிலையில் நிற்குமோ அதற்குச் சாதனமான அதுஷ்டானவிதி (சொல்லப்படுகிறது). யோகமானது - பிரானுயா

* பிரகதாண்ணிய கோபநிஷத் ௪. ௨, ௩, ௬, ௭, ௮, ௯, பார்ச்சு.

மம்* பிரத்திபாசாரம் † தியானம் ‡ நாரணை § தந்திரம் || சபாதி || என ஆறு + அங்கமுடையது. இந்தத் தியானத்தினால் சுவர்ண (தங்கம்) ச்சாபையா யிருக்கிறவனையும் கருத்தாலாயும் ஈசனாயும் புருஷனாயும் காரணானாய் யிருக்கிற பரமத்துமானை எப்போது பார்க்கிறானோ அப்போது (ஆகாமிசஞ்சித) புண்ணிய பாபபலங்களை யொழித்து நா சமற்ற பரமத்துமாவில் எல்லாவற்றையு மொன்றாய்ச் செய்கிறான். (என்றால் - பழக்கக் காய்க்கிருக்கிற இரும்புக்குண்டில் விழுந்த நீர்த் துளிபோல் லயமடைகிறான் என்று தாற்பரியம்). ஜ-வலித்துக்கொண் டிருக்கிற (அக்கிமிசினால் எரிக்கப்பட்டு கவலித்துக்கொண்டிருக்கிற) பருவத்ததை மிருகங்களும் பക്ഷிகளும் எப்படி அண்டமாட்டானோ அப்படி பிச்சுமத்தை யறிந்தவனை தோஷங்கள் (புண்ணியபாபபலன் கள்) அண்டமாட்டா என்று கருதி சொல்லுகிறது. (அ)

மற்றொரு விடத்திலும் (வேறே சுருதியிலும்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. "பிராணானுசிய (பிரானோபாதியை யுடைய ஜீவனுசிய) வித் துவானானவன் மனதையடக்கி இத்திரியார்த்தங்களாகிய (சப்தாதி) விஷயங்களை எப்போது வெளியில் தள்ளுகிறானோ அப்போது சங்க த்பமத்தவனு யிருக்கவேண்டியது. அப்பிராணனிடத்திலிருந்து (பிரா ணுதி விசேஷமற்ற சிதாத்துமா விடத்திலிருந்து) பிராணனென்று சொல்லப்பட்ட ஜீவனுண்டானபடியால் இவன் தன்னை காண்காவதவ ஸ்தையில் (துரியாவஸ்தையில் அப்பிராணானுசிய சதாத்மா விடத்தில்) சிறுத்தவேண்டியது" என்று சுருதி சொல்லியது. சிந்தயில்லாததா யும் சித்தத்தின் கலேயிலிருக்காததாயும் சித்திக்கத் தகாததாயும் அதிர களையாய் யிருக்கிற தெதுவோ அதில் சித்தத்தை வைக்கவேண்டி யது. அப்போது அந்த விஷயமானது (விக்காரத்தை யுடைய ஜீவ சுருபமானது) ஆசிரயமற்றதாகிறது. (என்றால் - அப்போது அப்பிரா

* ஸூரக ளும்பக பிரச்சிபெக்திதே நேத்தினால் பிராணவாயுவை ஆவர்த்திப்பி ற்றுவது.

† இத்திரியங்களில் விஷயங்களிலிருந்து திருட்டிடுதல்.

‡ எந்த வஸ்துவைத் தியானம் செய்யவேண்டுமோ அந்த வஸ்துவையால் மன தைச் செத்துக்கொள்வது.

§ அந்த வஸ்துவிலேயே மனதை இடையிடாய் ஸ்திரமாய் நிறுத்துவது.

|| அந்த வஸ்துவை மனது கண்ணில் பற்றித்து இப்படியாவென்று பரிசுஷி க்ிறது. அப்படி தியானநாரணினால் சித்திபாசன அப்படியே சித்திபாசன யோகத்தி ன்ருத் தனையானதென்று கருதிக்கொள்வது. அல்லது கவிஞ் பனமறி.

|| தியானத்தினால் அந்த வஸ்துவை மனதாரிற்றோ அந்தவஸ்துவை விட்டு மன து திரும்பாமல் அந்தவஸ்துவையிடத்திலுள்ள திம்மமேயே நிலையாக் நிறுத்தவது.

+ இதில் குறு அங்கமென்ற சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வராகேய விஷத்தி லும் யோகாஸ்திரத்திலும் எட்டு அங்கமாகச் சொல்லிப் பட்டிருக்கிறது.

ணனைவிட வேறாக விருக்கித்தல்லை. அல்லது, சித்தம் விஷயமற்றதாக வாதினது.) (கக)

இவனுக்கு (இந்த சீபாசிக்கு) இதைக்காட்டிலும் சிவோஷ்டமான தாரணை (மனதை ஒரோசிலையில் கிறுத்துதல்) ஒன்றிருக்கிறது. (அதாவது) நாக்கின் துணியை உள்நாக்கின்மேல் அழுத்தி வாக்கு (சுப்தம்) மனது பிரணன் இவைகளைத் தடுத்த தர்ச்சா (தாரணைக்குப் பிறகுண்டாகிற நிச்சயமாயிருந்) நிதினாலே பிர்ம்மத்தைப் பார்க்கிறான். (இது லம்பிகாயோகமென்று சொல்லப்படுகிறது. இதனால் உன்மனீ பாவமென்கிற மனோநாச முண்டாகிறது). மனோநாசத்தினாலே அனுபுக கணுவாயும் சுவப்பிரகாச முள்ளதாய் விருக்கிற ஆத்மாவை பரமாத்மாவாக எப்போது பார்க்கிறானோ அப்போது ஜீவ பாவத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். இப்படி ஜீவபாவத்திலிருந்து விடுபட்டதினாலே அகண்டமாக வாழுகிறான். ஒன்றையும் ஆசிரயிக்காதவனாகவும் ஆத்மா மாத்திரமாகவே விருக்கிற நிலைமையையடைந்தவனாகவும் ஆகிறான். (இதுதான் உன்மனீபாவம்). அதிரகசியமான மோக்ஷ மிதுதான் என்று வேறுஇடத்திலும் (வேறு கருதியிலும்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சித்தம் தெளிந்ததினால் (விஷயவாசனையற்றுப்போவதினால்) சுபாகப கருமத்தை நாசம் செய்கிறான். சித்தந்தெளிந்தவன் ஆத்மாவிலிருந்துகொண்டு (பரமாத்மாவிலுக்கமாய்) நாசமற்றகுகத்தை யனுபவிக்கிறானென்று (கருதி) சொல்லியது. (உ0)

ஹிருதயத்திலிருந்து பிர்ம்மசக்திரம் வரையில் மேலேபோகிறதாயும் பிரணன்களைச் சஞ்சாரம் செய்கின்றதாய் விருக்கிற அஷ்டமனா என்ற பெயரையடைய நாடியானது உள்நாக்கு மத்தியில் தடுக்கப்படுகிறது. (அப்பிபாசத்தினால் வசமாயிருக்கிற) பிரணன் ஒள்காதுவனி, (தியானத்திற்கு விஷயமாகிய பிர்ம்மாகாசமாயிருக்கிற) மனது, இவைகளுடன்கூடிய இந்த (அஷ்டமனா) நாடிமூலமாய் மேலே போகவேண்டியது. * (எப்படி யென்றால், ஸ்தனம்போல் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற) உள்நாக்கை நாக்கு துணியால் சுத்தி இந்திரியங்களைப் பிரணன் மனதுகளுடன் நன்றாய்ச்சேர்த்து (தடையை மிவர்த்திசெய்துக்கொண்டு மேலேபோகவேண்டியது). தனித்தனியிருத்தல் போய்விடுமபடியினாலே (உள்நாக்கைப் போய் அகண்டாகாச மாவதினாலே) மதிமையை (ஜீவன் மூந்திடுமையை) அனுபவித்து பின்பு நிரா

* மைத்திரியோபநிஷத் 4-8. கடோபநிஷத் 5-58. பிரசினோபநிஷத் 1-5 பார்த்த.

† ஒன்றாய் சேர்க்காமல் என்று ஒரு பாடமுண்டு. அந்தப் பாடப்படிக்கானால் பிரணன் மனதுகளுடன் சேர்க்கிற இந்திரியங்கள் அவைகளிலிருந்து பிரித்தென்று அர்த்தம்.

த்து மசத்துவமடைத்து (இந்திரியம் மந்த இல்லாதவனாய்) சகதும் கந்தை யடைகிறதில்லை. மோஷத்ததை யடைகிறான். இவ்விதமாய் வேறிடத்திலும் (வேறு சுருதியிலும்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “முதலில் பிராணனை சுவாதீனம் செய்துகொண்டு (சுவாசபந்தனம் செய்து) அதை உள்காக்கில் சிதத்தி பரிச்சின்னாவஸ்தையை (பிரம்மத்தைக் காட்டிலும் தாங்வேறேயாயிருக்கிறேனென்கிற ஜீவபாவத்தை) தாண்டி பிரம்மசக்திரத்தில் அகண்டமாயிய பிரம்மத்தோடு ஆத்மாவைச் சேர்க்கவேண்டியது” என்று (சுருதி) சொல்லியது. (௨௧)

வேறொருவிடத்திலும் (வேறு சுருதியிலும்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (அதாவது) நிபாணிக்கவேண்டியதாயுள்ளது சப்தபிரம்மம் அசப்தபிரம்மமென இரண்டு. சப்த பிரம்மத்தினால் அசப்தபிரம்மம் பிரகாசிப்பிக்கப்படுகிறது. ஒங்காரம் சப்த பிரம்மம். இதினால் (வாசிய வாசகரூபமான சகலத்தையும் தாண்டி) மேலே கிளம்புகிறான். (சஷம்ன ஐடியழியாய் மேலேபோகிறான்) அசப்தபிரம்மத்தில் ஸய யடைகிறான். இதுதான் முடிவான பலன். இதுதான் அபிருதம். இதுதான் சாயுஜ்யம். இதுதான் பிரம்மாஸ்தம். சிலத்திப்புச்சியானது தன்னுடைய தாலிலே மேலேபோய் தனக்குத் தன்பமுண்டாகாதவிடத்தில் சேர்வதுபோல தியானம்செய்தே இவன் ஒங்காரமாவிர சாதனத்தினாலே மேலேபோய் சுவதந்தரத்தை யடைகிறான் (பிரம்மமாயிறான்). சப்த(பிரம்ம)வாறிகள் வேறேவிதமாய்ச் சொல்லுகிறார்கள். (எப்படியென்றால்) தங்கள் கட்டைகொள்களினாலே காதுகளை மூடிக்கொண்டு துறையாகாசத்தினுண்டாகிற சப்தத்தைக்கேட்கிறார்கள். (இதுதான் சப்த பிரம்மமென்று நினைக்கிறார்கள்). அதற்கு எழுவிய உபமானங்களுண்டு. எப்படி என்றால், கதிகள், சலங்கை, வெண்கலபாத்திரம், (வண்டி)சக்கரம், தவளை, மழை, இவைகளிலிருந்துண்டாகிற சப்தம், காற்றில்லாதவிடத்தி லிருக்கிற (குகையல்லது கிணற்றிலிருந்து பிசகிறவண்டைய) சப்தம் (ஆக எழு) இப்படிப் பலவிதமாயிருக்கிற சப்தங்களைக்கூட்டு அங்னியத்தமாயும் அசப்தமாயிருக்கிற பிரம்மத்தில் ஸயித்துப்போகிறார்கள். அவ்விடத்தில் வேறென்பதில்லாமல் ஒன்றாய்ப்போகிறார்கள். அவர்களைத் தனிமை யாய்ப் பிரித்தறியக் கூடாது. அதெப். டியென்றால், பல புஷ்பங்களுடைய ராணங்கள் (பருத்தறியக் கூடாதுவிதமாய்) ஒரோ தேனுகவா யிருக்கிறதுபோல்தான். (சுருதி) சொல்லுகிறதென்னவெனில், சப்த பிரம்மம் பரபிரம்ம பிரணை. யும் அறியவேண்டியது. சப்த பிரம்மத்தின் செக்வையாய்த் தேர்த்தவன் (பிரணவம், சிற ஒங்காரத்தைப் பிரம்ம சுவரூபமாய்த் திராவிந்து அதில் கிலைத்தவன்) பிரம்மத்தையடைகிறான். (௨௨)

வேதிடத்திலும் (மேதே சுருதியிலு யிற் ற அர்த்தம்) சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. “ஓங்காரமனது சப்தம். அதினுடைய துளி * (நாதம் முடிபிற இடமாகிய அர்த்தமாத்தினை) சாந்தமானது, சப்தமற்ற ஸ்தானம், பயமற்றது, துக்கமற்றது, ஆகந்தமானது, நிரூபீதியுள்ளது, ஸ்திரமானது, சலனமற்றது, மரணமற்றது, அழிவற்றது, சாக்ஷதமாயுள்ளது, விஷ்ணுவென்கிற பெயரையுடையது, சகலத்திற்கும் சிறோ ஷ்டமான ஸ்தான (மோகூ) ந்தை யடையுமபொருட்டி இவ்விரண் டையும் உபாதிக்கவேண்டியது. ஒமென்கிற பெயரையுடைய பரம்பர மான இந்த தேவனெவனோ அவன் சப்தமற்றவனாயும் ரூபமற்றவனாயு மிருக்கிறான். அவனை மூர்த்தநிஸ்தானத்தில் (விருதயம் அல்லது புரு ஷத்தின் மத்தியில்) தியானிக்கவேண்டியது” என்று (சுருத) சொல்லி யது. (உக.)

பின்னும், வேதிடத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “சரீரம் வில்லு, ஓங்காரம் அம்பு, அதினுடைய (அம்பினுடைய) துன்பாகிற மனதானது அக்ஞானமாகிய தமோலக்ஷணத்தை (அக்ஞானமாகிற இருளை லக்ஷணமாகவுடைய விசேஷபத்துடன் கூடிய ஆவரணத்தை) சீனத்து தமவரில்லாததை யடைகிறான் (தேகார்த்தக் கரணங்கரணிய கூட்டத்தைவிட்டு விலகி சுத்தனாகிறான்). முந்தி அக்ஞானத்தினால் மூடப்பட்டிருந்த நெதுவோ அதை (அகங்காரத்திற்கு இருப்பிடமா யிருந்ததை) பேறிந்து சுத்துகிற் பந்தம்போல் ஜுவலித்துக்கொண் டிருக்கிறவும் சூரியனைப்போல ஷ்ணமுள்ளவும் ஆகந்தரணமாகியருக் கிறவும் தமனுக்கு அப்புறப்பட்டவும் இந்த சூரியனிலும் சந்திரனி லும் அகங்கிரியிலும் யின்னிலும் விளங்குகிறவுமான பிரம்மத்தைப் பார்க்கிறான். இப்படிப்பார்த்த அயிருதத்துவத்தை யடையிறான் (மோகூத்தையடைகிறான்). முதலில் தேகம் பிரணவம் மனது மனது லயிக்கிறவிடம் இவைகளாகிற லக்ஷியங்களைத் தியானிக்கவேண்டியது. (பிறகு) உள்ளே ருக்கிற சர்வாத்நரியாமியான பரபிரம்மத்தையும் தியானம் செய்யவேண்டியது. இப்படிச் செய்வதினால் பிரகாசிக்காம லிருந்த விஸ்ரானமானது பிரகாசமாகிறது. மனது லயித்தால் ஆதம் சாக்ஷியாகிய சுகமெதுவோ அதுதான் பிரம்மம். அதுதான் நாமத் துதி, அதுதான் பிரகாசமானது, அதுதான் புருஷமர்த்தம். அதுதான் லோகம் (உலகத்திலுள்ள துணக்கனுடைய சகல சாதனங்களுக்கும் பிரயோஜனம்). (உச.)

* ஓங்காரத்தை இராமாயணி புதிஷத்தில் அகல உகாரமன பிந்தா நசத்தி சாத்தம் என குறிப்பிட்டுச் சொல்லியிருக்கிறது. பின்னும் வரவேட்கித்த முறைய உபசரித்தவன் அயிர்வகார மன அர்த்தமாத்தினை சுருதமாப்ச் சொ ல்லியிருக்கிறது.

மற்றொருவிடத்திலும் (வேறொரு சுருதியிலும்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “எவன் சஷுப்தியிலிருக்கிறவனைப்போல இந்திரியங்கள் லிந்துப்போனவனையும் இந்திரியங்களுடைய குகையில் (தேகத்தில்) வரகம் செய்கிறவனானும் சரீராபிமான மற்றவனையும் சுவப்னம் காண் கிறவனைப்போலிருக்கிறவனுய் மிருந்துகொண்டு சத்தமான புத்தியினு லே, ஓமென்றிப் பெயரையுடையவனையும் தேஜோரூபனையும் தூக்கமற் றவனையும் ஜனாயற்றவனையும் மானமற்றவனையும் தூக்கமற்றவனுய்மிரு க்கிற அந்தர்யாமியாகிய சசுவரனைப் பார்க்கிறானே அவன் * ஓமென் கிற பெயரை யுடையவனையும் தேஜோரூபனையும் தூக்கமற்றவனையும் ஜனாயற்றவனையும் மானமற்றவனையும் தூக்கமற்றவனுய்மிருக்கிற அந் தர்யாமியான சசுவரனாகிறான்.” பிரானன் ஓங்காரம் (இவைகளுடன்) பலவிதமாயிருக்கிற ஜகத்ஸ்ரோத்தையும் சேர்க்கிறது அல்லது, ஜகத்தா னது சேர்ந்துபோகிறதுதான் யோகமென்றுசொல்லப்படுகிறது. (என் றால், பிரானானுசிய ஆத்மா ஓங்கார சுவரூபியான சசுவரனுயிருக்கிறப டியினுலே அவனிடத்தில் ஜகத்தையெல்லாம் வயிக்கச்செய்வது அல் லது ஜகத்தை மற்றுபோவதினால் ஜகத்தானாகவே லயமானதாகவாகி றது என்பது கருந்து). பிரானன் மனது இந்திரியங்கள், இவைகளை ஒன்றாய்ச்சேர்ப்பதும் பலவென்றி புத்தியை அல்லது வெளியிஷ்டயக் களைத் தள்ளிவிட்டிருப்பதும் யோகமென்று சொல்லப்படுகிறது. (மு ந்திச்சொல்லிய யோகம் தேருகடையான யோகம். பித்தியது அப்பி யாசகாவக்), என்று (சுருதி) சொல்லியது. (உரு)

வேறொருவிடத்திலும் (வேறேசுருதியிலும்) சொல்லப்பட்டிருக்கிற து. “செம்படவனானவன் வலையினால் ஜலத்திலிருக்கிற மீன்களை எடுி த்து (வயிற்றுக்குள்ளிருக்கிற) ஜாடராக்கியில் ஹோமம் செய்வது போல ஓங்காரத்தினால் பிரானன்களை எடுத்து அநாமயமாகிற † அக் கியிலில்ஹோமம் செய்கிறான். ஆனபடியினாலே இந்த அக்கியியானது ‡ காயவைக்கப்பட்ட உர்விபோ லாபிதது. அந்தக் காயவைக்கப்பட்

* இவன் டோகி. யோகத்திலிருக்கும் நிலை சொல்லப்பட்டது.

† அநாமயம் என்றால், வியாதிரூதலீத உன்பமற்றதென்று அர்த்தம். சுவேதா சுவாதிரோடலீஷத் ௬-௧0-ல் பிர்ம்மமென்றே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்தக்கு ஸ்ரீ சங்கராசாரியர் செய்திருக்கிற பாஷியத்தில் உத்தியாந்தம அதிததவ அதிபூத என் கிற தாபத்திராயமத்தது பிர்ம்மமாகையால் பிர்ம்மமென்றே அர்த்தம் செய்திருக் கிறார்.

‡ யத்தியத்தில் உடத்தப்படுகிற பிராங்கியமென்றி கிரியையில் உபயோகிக்கப் படுகிற உர்விஎன்பது ஒரு பெரிய மன்பாத்திரம். அது அடுப்பில் வைக்கப்பட்டு விந் துருத்தவியவைகளால் எரித்து சூடுசெய்யப்படுகிறது. அந்தப்பாத்திரத்தில் பால் செய் முதலியவை போடப்பட்டு அவைகாய்த்தபிறகு சூதமென் யாக்கியில் தேறாமம் செ ய்யப்படுகிறது. அக்கியியினால் சூடடைந்த பாத்திரத்தின் அக்கியியானது அதிலுள்ள செய்முதலியவைகளை சூடடையச்செய்தாலும் அக்கி ஜுவலனம் அதிலிருப்பதாக

டிருக்கிறபாத்திரத்திலுள்ள வெய்யானது திருணம் காஷ்டம் இவைகளுடன் சம்பந்தப்பட்டபோது எப்படி ஜ-வலிக்கிறதோ அப்படி அப்பிராணனென்று சொல்லப்பட்ட ஆத்மாவாகிற அக்கிரியானது பிராணனுடைய சம்பந்தத்தினால் ஜ-வலிக்கிறது. எதுஜ-வலிக்கிறதோ அதுதான் பிரும்மாவனுடைய (ஹிரண்மய கருப்பனுடைய) ரூபம். விஷ்ணுவனுடைய சுவரூபமும் ருத்திரனுடைய சுவரூபமும் இது (இந்த ஆத்மா) தான். தன்னேப் பல்விதமாய்ப் பிரித்து இந்த லோகங்களை நிறைத்திருக்கிறது.”

“நெருப்பிலிருந்து பொரிகள் போலவும் சூரியனிலிருந்து கிரணங்கள் போலவும் பிராணன் முதலானவை ஆத்மாவிடத்திலிருந்து (பூர்வகிருஷ்டிப்படி) பின்னும் பின்னு முண்டாகின்றன.” என்று (சுருதி) சொல்லியது. (உக)

வேதிடத்திலும் (வேறு சுருதியிலும்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சரீரத்திலிருக்கிற சூடானது சிரோஷ்டமாயும் காசம்ற்றதாயும் சரீரமற்றதாயுமிருக்கிற பிர்மமத்தினுடைய தேஜஸேதான். இந்தச் சரீரமானது அதற்கு (அந்த தேஜஸ்கு) வெய்யாகவிருக்கிறது. (பிரகாசப்படாமல் மறைவாயிருக்கிற பிர்மமத்தினுடைய தேஜஸானது சரீரத்தினால் பிரகாசிப்பிக்கப்படுகிறது. அநெப்படிப்போவென்றால், வெய்சம்பந்தத்தினால் அக்கிரி பிரகாசிப்பதுபோல) இப்படிப் பிரகாசமான ஜோதிஸானது ஆகாசத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹிருதயாகாசத்தை இந்தத் தேஜஸானது பிரகாசிப்பிக்கிறது. அவ்விடத்தில் (ஹிருதயாகாசத்தில்) ஜோதிஸ் பிரகாசிக்கிறது. இதிலே உபாசகன் சிகிரத்தில் அந்த சுவரூபத்தை யடைகிறான். பூமியில் புதைத்துவைத்திருந்த இரும்புக்குண்டானது கேக்கிரத்தில் மண்ணுய்ப்போய் மறுபடி நெருப்புக்கும் கருமான் முதலானவர்களுடைய செய்கைக்கும் உபயோகமாகாததுபோல் அந்தக்கரணப் பிரதிபிம்பனுள் சிதாபாசன் அந்தக்கரணத்துடன் கசிந்துப்போகிறான். (ஜீவபாவம்போய் பிறப்பற்றநாகிய பிர்மமபரவத்தை யடைகிறான்). ஹிருதயத்திலிருக்கிற ஆகாசமாகிய இந்தப் பிர்மமானது எல்லா இருப்பதற்கும் பொக்கிஷமாக விருக்கிறது. ஆகந்தத்தைக் கொடுக்கத்தக்கதாயும் முடிவான ஸ்தானமாய் விருக்கிறது. இதுதான் நிம்முடைய வாஸ்தவ சுவரூபமும் புருஷார்த்தமும். இதுதான் அக்கிரியையும் சூரியனிலுமிருக்கிற தேஜஸ் என்று (சுருதி) சொல்லியது. (உஎ)

வேதிடத்திலும் (வேறு சுருதியிலும்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “பூதங்கள் (பூதக்கூட்டங்கள் சேர்ந்த சரீரம்) இந்திரியங்கள் விஷயங்ளைப்படுத்தினால், அகிப்பிரகாசமுமிக்கை ஆனால் அந்தபூதக்கு அகிப்பிரகாசத்திலிருக்கிற நிமினுடைய சம்பந்தமும்தான் அப்போது சுவணம் பிரகாசமாய்த் தெரிகிறது. அப்படிப்போன ஆத்மாசரீரத்திலிருந்ததும் பிராணன் முதலானவை ஆத்மாவானவன் வந்ததுப்போகிறவன் ஆத்மா வெவியாகிறதினாலே.

கள் இவைகளைத்தாண்டி (கான், என்னுடையது, என்ஈது அபிமானத் தையிடம்) பின்பு சந்நியாசமே நானாகவும் தைநியமே தண்டமாகவு மிருக்கிற வில்லை எடுத்துக்கொண்டு அபிமானமின்மையாகிய அப்பு னாலே பிர்மமத் துவாரத்திலிருக்கிற (அகங்காரமாகிற) முக்திய காவற் காரனைக் கொல்லவேண்டியது. (அவனொப்படிப்பட்டவனென்றால்) யித்தியா (பொய்) ஞானமே அவனுக்குத் தலைப்பாகை. ஆகை பொரு மை இவைகள் குண்டலம். சோம்பல் சித்தியை பாபம் இவைகள் தண்டம். இவைகையுடைய அபிமானத்திற்கு எஜமானனாகிய இவன் கோபமே காணுகவும் பிரஸேபமே (காமமே) தண்டமாயுமுள்ள வி ல்லை கிடைத்துக்கொண்டு இச்சையாகிற அப்புனாலே எல்லாப் பிராணி னையும் தூள்பம் செய்கிறான். (இப்படிப்பட்டவனைக் கொண்டு) ஒவ் வாரமாகிற தெப்பத்தினால் நயிருதயத்திற்குள்ளிருக்கிற ஆகாசத்தி னுடைய கலையத்தாண்டி அதில் விளங்கிக்கொண்டிருக்கிற பிர்மம மானது பிரகாசமானபோது, சுரங்கத்திலிருக்கிற (தங்கம் முதலிய) நாதுக்களைக் காலவேண்டியவன் அதில் மெறுவாய்ப் பிரவேசிப்பது போல, பிர்மமசாலையில் பிரவேசிக்கவேண்டியது. பின்பு கான்குவித மறைவையுடைய பிர்மமகோசத்தை குருவினு லுபதேசிக்கப்பட்ட சா ஸ்திரத்தினால் பிரவேசிக்கவேண்டியது. (பிர்மமகோசமென்பது ஆக ந்தமயகோசம். இது காரணசீரத்தைச் சேர்ந்தது. சத்துவப்பிர தான அக்ஞானமானது. இவ்விடத்திலிருக்கிறது சகுணபிர்மம்). பின்பு பரிசுத்தனாயும் நிர்மலனாயும் சூன்னிய (விகாரமற்றவ) னாயும் சாந்தனாயும் அப்பிரானனாயும் மனதில்லாதவனாயும் முடிவற்றவனாயும் காமமற்றவனாயும் ஸ்திரமானவனாயும் சாகவதனாயும் நிறப்பற்றவனாயும் கவதத்திரனாயுமுள்ள தன்னுடைய மகிமைபிலேயே யிருக்கிறான். பிறகு தன்மகிமைபிலேயே யிருக்கிற ஆத்மாவைப்பார்த்து சமூகாச சக்கரத்தை, கத்தியருகிற ரதசக்கரத்தைப்பேரில் பார்க்கிறான்.

ஆத்மாதம் அப்பியாசம் செய்தவனாயும் பெத்தத்திலிருந்து விடு பட்டவனாயு மிருக்கிற தே. தந்தையுடையவனுக்கு அந்தமாயும் கிரே ஷ்டமாயும் இரகசியமாயு மிருக்கிற அந்தபூர்த்தியான யோகமானது கித்திக்கிறது. நன்றாய் ஜுவலித்துக்கொண்டிருக்கிறவனானும் (கித்தி யாகிய ஆசாரம்பள்ள னானும்) இஃஜஸ்தமோ குணங்களினாலே அடிப்பட்டவனாயும் புத்திரதாச குடும்பத்தில் அபிமான முள்ளவனாயு மிருக்கிறவனுக்கு இந்த யோகசித்தியானது ஒருபோது முண்டாகிற தில்லை என்று (சகுதி) சொல்லியது. (2ஆ)

அந்தர் நயிருதயராகிய (ஆத்மகிஷ்டராகிய) சாகாயன்னியர் இவ் விதமாப்ச்சொல்லி அவருக்கு (டகும்மாவுக்கு அல்லது தன்ருருவுக்கு) மமஸ்காரம் செய்து ஒ! இராஜாவே! (பிரகதரதனே!) இந்தப் பிர்மம வித்தையினாலே பிரஜாபதிவினுடைய புத்திரர்கள் (வாலகில்லியர்கள்)

பிரம்மம் பிராப்திமார்க்கத்தை ஏறினார்கள், யோகாப்பியாசத்தினாலே சந்தோஷத்தையும் இருமைகளை ஸகிப்பதையும் சார்த்தத்தையும் (ஒருவன்) அடைகிறான், இந்தாகவரியத்தை சார்த்தனயிருக்கிற புத்திரன் சிஷியன் இவர்களைத்தவிர மற்றவர்களுக்குச் சொல்லக்கூடாது, சகல குண சம்பன்னையிருக்கிற குருபக்தி யுள்ளவனுக்குச் சொல்லலாம் என்று சொன்னார். (உசு)

ஓம், சத்தமானவிடத்திலிருந்துகொண்டு தானும் (உள்ளும்புறம் பும்) சத்தனாய் சத்துவகுணமுள்ளவனாய் (பிரசன்னசித்த முடையவனாய்) பிரம்மவித்தையை யப்பியாசம். செய்கிறவனாய் பிரம்மத்தைக் குறித்து சம்பாஷணம் செய்கிறவனாய் பிரம்மத்திபுள முள்ளவனாய் (மனதினால்) பிரம்மத்தைப் பூஜிக்கிறவனாய் யிருக்கவேண்டியது. இப்படியிருக்கிறவன், சந்தாயிருக்கிறவனாய் யனுகிரகிக்கிற இச்சையுள்ள சந்தான பிரம்மத்தினிடத்தில் ஐக்கியமடைகிறான்.

பின்பு தானாகவும் அந்நியமானவனாகவும் (பிரம்மமேதான் என்கிற பாவமுள்ளவனாகவும் சம்சாரமாகிற தேகாதிக்கூட்டங்களுக்குத் தான் அந்நியன் என்பதாகவும்) பிரம்ம தெரிசனத்தினால் அறுபட்ட பாசங்களை யுடையவனாகவும் ஆசையற்றவனாகவும் தன்னால் பிறருக்கும் பிறரால் தனக்கும் பயமற்றவனாகவும் காமமற்றவனாகவும் யிருக்கிறவன் (ஜீவன்முத்தன்) அக்ஷயமாயும் அபரிமிதமாயுமுள்ள சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். காமமற்றதாகிய இந்த இருப்பானது சிரோஷ்டமான நிதியில் (பிரம்மத்தில்) இருந்துண்டான உயர்ந்தப் பிரயோஜனமாயிருக்கிறது. ஏனென்றால், மனிதனுனவன் சகல காமத்தினால் நிறைப்பப்பட்டவனாய் யிருக்கிறதினாலேயும் நிச்சயம் சங்கற்பம் அபிமானம் இவைகளை அடையாளமாயுடையவனாய் யிருப்பதினாலேயும் பெத்தனாய் யிருக்கிறான். இதற்கு விபரிதமானவன் (காமம் முதலியவைகளை ஜயித்தவன்) முத்தனே.

சிலர் குணமானது பிரகிருதி வசத்தினாலே அத்தியவஸாய (மனோநிச்சயம்) சவரூபமான பெந்தத்தை யடைந்ததிதன்றும் அத்தியவஸாய தோஷம் நசிப்பதினால் ரோஷமென்றும் சொல்லுகிறார்கள்.

(சாந்நிய மதந்தர்கள், சிதாத்துமாவுக்குப் பெந்தயில்லை என்றும் பிரகிருதியினிடத்திலிருந்து முதலிலுண்டான புத்தி தத்துவமாகிய மகத்தத்துவத்திற்குக் குணமென்று பெயராகையால் அதற்குத்தான் பூர்வகரும வாசனையினாலே அத்தியவஸாயமென்கிற பெந்தமென்றும் அந்தப் பெந்தநிவர்த்தியே மோக்தமென்றும் சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் உபநிஷத்துக்கள் பெந்தமோக்தம் புத்திக்கல்லென்றும் அது ஒரு சாதனமென்றும் சொல்லுகின்றன). ஆனால், மனதினாலேதான் பார்க்குகிறான். மனதினாலேதான் கேட்குகிறான். காமம், சங்கற்பம், சமுசயம்,

சிரத்தை, அசிரத்தை, தைரியம், அதைரியம், வெட்கம், விவேகம், பயம், இவைகளெல்லாம் மனதே (மனதினுடைய விருத்தியே) யன்றி வேறல்ல. இந்தப் புருஷனுவன் குணசமூகங்களுடைய சுவாதீனமானவனாயும் கலக்கினவனாயும் ஸ்திரமற்றவனாயும் சஞ்சலமுள்ளவனாயும் ஞானம்மக்கினவனாயும் ஆசையினால் நிறைந்தவனாயும் வியாகுலமுள்ளவனாயு மிருந்துகொண்டு அபிமானத்திற் குட்பட்டவனாகிறான். “நான்” “அவன்” “இதென்னுடையது” என்பது முதலியவைகளை நினைத்துக்கொண்டு பகஷி வலையில் (அகப்பட்டுக்கொள்ளுவது)போல் தன்னைத்தானே கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளுகிறான் (புத்திமனது அகங்காரம் சித்தம் இவைகளெல்லாத்திற்கும் அந்தக்கரணமென்று பெயர். அந்த அந்தக்கரணமானது அதினுடைய செய்கையையதான் செய்கிற்றுபோல் காண்கிற ஆத்மாவுக்கு சாதமையிருக்கிறது. வாஸ்தவத்தில ஆத்மாக்குத்தான்வல்ல. அந்தக்கரணத்தையே தானென்று தப்பெண்ணம் கொண்டதினால் செவப்பு புஷ்பத்தினுடைய வர்ணம் ஸ்படிகத்தில் காணும்போது ஸ்படிகம் செவப்பாயிருக்கிறதாக சொல்வதுபோல அந்தக்கரண தருமத்தை ஆத்மா தன்பேரில், நானிச்சிக்கிறேனென்பது முதலியவைகள் மூலமாய் ஆரோபித்துக் கொள்ளுவதினால் பெத்தனாகிறான்). ஆகையால், ஆத்மாவானவன் அத்தியவசாயம், சங்கற்பம், அபிமானம் இவைகளை அடையாளமாயுடைவனாய்க் கட்டுப்படுகிறான் (கட்டுப்பட்டவன்போல் காணப்படுகிறான்). ஆகையால், இத்தற்கு விரோதமாயிருக்கிறவன் முத்தனாகிறான். ஆகையால் அத்தியவசாயம், சங்கற்பம், அபிமானம் இவைகளில்லாதவனு யிருக்கவேண்டியது. இதுதான் மோக்ஷஸூத்ரம். (கொடியோமார்க்கங்களுக்கும் சர்வகொஷ்டமான) பிரம்மபதவி இதுதான். மோக்ஷத்துவாரம் நிறத்தல் (சாக்ஷாப்பிரம்மத்தை அடையச்செய்வது) இதுதான். இதிலுலே அக்ஞானத்தைத் தாண்டுகிறான். இதில் சகல காமங்களு மடங்கியிருக்கின்றன (இவன் இச்சித்தால் கிடைக்காதது ஒன்றுமில்லை யென்பது கருத்து).

ஞானேந்திரியங்கொந்தம் மனதுடனே அசையாமலும் புத்திசலிக்காமலுமிருக்கிற நிலமை சிரோஷ்டமான கெதி * (பிரம்மப்பிராப்தி சாதனம்) என்று (பிரம்மவித்துக்கள்) சொல்லுகிறார்கள்.

அந்தர் ஹிருதயராஜிய சாகாயன்னியர் இப்படிச்சொல்லி (மெனத்தையடைந்தார்). மருத்தாஜிய பிரகத்திரதன் என்கிற இராஜாவானவன் அவருக்கு நமஸ்காரம்செய்து கிரமப்படி யுபசரித்து கிருதகிருத்தியனாய் உத்தராயணமார்த்தை † அடைந்தான். வேறே குருக்குவழியில்லை. பிரம்மப்பிராப்தி மார்க்க யிதுதான். ஞுரியமண்டலத்தைப்

* கடுராபிஷத் க-க0-பார்க்க.

† பிரகிஷோபிஷத் க-க0 பகவத்கீதை ௮-௨௮ பார்க்க.

பேதித்துக்கொண்டு போகிறார்கள். (உத்தராயணமார்க்கமென்றதினால் அர்ச்சிராதி மார்க்கமென்று சாதாரணமாய்ந்தமாகலாம். ஆனால் வியாக்கியாதா சகுணநிர்ஞணப்பிரம்மஞானத்தை அடைந்தானென்று அர்த்தம் செய்திருக்கிறார். பிரம்பிராப்திமார்க்க மிதுதான் என்றதினால் பிரம்மத்தை யடைவதற்கு இதுவரை சொல்லிவந்ததைத் தவிர வேறே மார்க்கமில்லை யென்பது தாத்பரியம். கடைசிவாக்கியத்தில் “போகிறார்கள்” என்று பெருவசனமாய் முடித்திருக்கிறது. இது விஷயத்தில் வியாக்கியாதா சொல்லுகிற தென்னவென்றால், பிரகத்ரதனைப்போல் நிர்ஞணோபாசனை செய்யாதவர்கள் தேவயானம் அல்லது அர்ச்சிராதி மார்க்கமாய் சூரியனைப் பேதித்துக்கொண்டு கிரமமுக்தி அடைகிறார்கள் என்று அர்த்தமென்றும் “போனான்” என்று ஒருபாடமுண்டு. அப்படியானால் பிரகத்திரதனே மேல்சொன்னபடி கிரமமுக்திமார்க்கப்பாய்ப் போனானென்றும் கிரகிக்கத்தக்க தென்பது தான். இந்த விஷயத்தில் (வேதவித்துக்கள்) சொல்லுகிறதாவது ஹிருதயத்தில் தீபத்தைப்போல் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிற ஆத்மாவின்மைய கிரகங்கள் † அநேகங்கள். அவைகள் வெளுப்பு கறுப்பு (கூடும்) தவிர்நிறம் நீலம் மஞ்சள் சுவர்பச்சிவவப்பு இந்த நிறங்களுையன. இவைகளி லொன்று (சுழும்நாடி) சூரியமண்டலத்தைப் பேதித்துக்கொண்டு மேலேபோயிருக்கிறது. (உபாசகர்கள் சுழம்நாடி மூலமாய்) பிரம்மலோகத்தையடைந்து பரமபதத்தை யடைகிறார்கள். மற்றதூறுநாடிகளும் மேலுக்குச் செல்லுகின்றன. அவைகளின்மூலமாய் புலதேவதைகளுடைய ஸ்தானத்தை அடைகிறான் (தான் உபாசித்த தேவதையை அடைகிறான்). அநேகவருணமுள்ள தரையும் கீழே போகிறதாயும் சொற்பப்பிரகாசமுள்ளதாய் யிருக்கிற நாடிகளில் போகிறவன் தன்னுடைய கருமத்தின்பலனை யனுபவிக்க ஏவப்பட்டவனாய் இந்தலோகத்தில்சமுசாரியாகிறான். ஆகையா லிந்த பகவானான சூரியனானவன் சமுசாரத்திற்கும் சுவர்க்கத்திற்கும் மோக்ஷத்திற்கும் ஏதுவாயிருக்கிறான். (எப்படி என்றால், இந்த சூரியனை ஆராதிக்காவிட்டால் சமுசாரத்தைக் கொடுக்கிறான். சூரியனைத் தெவதைபாக உபாசித்தால், வர்க்கத்தைக் கொடுக்கிறான். பிரம்மமாக உபாசித்தால் மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கிறான்). (௩௦)

(சாகாயன்னியருக்கும் பிரகத்ரதனுக்கும் நடந்த சம்வாதம் முடிந்தது. இனி சுருதி தானாகவே உத்தரப்பிரத்தி யுத்தரமாக முன்சொல்லாத சங்கதிகளைச் சொல்லுகிறது).

† ஹிருதயத்திலிருந்துண்டாயிருக்கிற அநேக நாடிகள் கிரணங்களென்று சொல்லப்பட்டன. சாந்தோக்கியோபநிஷத் அ - ௬ பார்க்க.

‡ இந்தநிறங்கள் வாதபித்த சிலேஷ்மங்களுடைய சேர்க்கைக்குத் தக்கபடி வருணங்கள் அதிகமாயும் குறைந்ததாய் யிருக்கும்.

§ கடுபாபநிஷத் ௬ - ௧௬ பார்க்க.

இந்த இந்திரியங்கள் என்னவிதமான சுவரூபங்களாய் விஷயங்களில் பிரவேசிக்கின்றன? அவைகளை ஏவுகிறவன்யார்? அவைக்கே யடக்கி ஆளுகிறவன்யார்? அந்த இந்திரியங்கள் ஆதம்சுவரூபம்தான். அவைகளை ஏவுகிறவனும் அடக்கி யாளுகிறவனும் ஆத்மாதான். அப்ஸாஸ்களும் (விஷயங்களும்) சூரியகிரணங்களும் (சூரியன் முதலிய இந்திரியாபிமானி தேவதைகளும்) கூட ஏவுகிறவர்கள்தான். ஐந்து கிரணங்களினாலே (ஐந்து ஞானேந்திரியங்களினாலே) விஷயங்களை (ஆத்மா) புஜிக்கிறான். ஆத்மாயார்? (தேகேந்திரிய மனோபுத்தி பிராணங்கள் தானென்று வெளிப்படுகிறது. ஆகையால் அவைகளுக்குள்ளே ஒன்றா? அல்லது வேறையா ஆத்மா?). சுத்தன், நிர்மலன், சூன்ஸியன் (விகாரமற்றவன்), சாந்தன், முதலான அடையாளங்களினால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட டிருக்கிறவன்தான் ஆத்மா. அவனுடைய சொந்த அடையாளங்களினாலேயே அறியத்தகுந்தவன். அடையாள மில்லாதவனுக்கு இது (இனி சொல்லப்போகிறது) தான் அடையாளம். அக்கிளிக்கு அதின் உஷ்ணமும் அதினால் வியாபிக்கப்பட்ட வஸ்துவம்தான் அடையாளம் (காயவைக்கப்பட்ட ஜலத்திலுள்ள உஷ்ணமும் விரகுமுதலியவைகளிலுள்ள புகையும் அக்கிரியிருக்கிற தென்பதற்கு அடையாளம் போல). ஜலத்திற்குப் பரிசுத்தமாய் ருசியுடையாளம். (இப்படிப்போல ஆத்மாவுக்கு அசேதனமாகிய தேகாதிகளில் சேதனமும் பிராணதிகளும் அடையாளம்) என்று சிலர் * சொல்லுகிறார்கள். பின்னும் சிலர் † வாக்கு காது கண்மனது பிராணன் இவைகளையடையாளங்களென்று சொல்லுகிறார்கள். பின்னும் சிலர் ‡ புத்திதையியம் ஸ்மரண ஞானம் இவைகள் (அடையாளம்) என்று சொல்லுகிறார்கள். இவைகளெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு அடையாளங்கள் தான். விராயிருப்பதற்கு முனையும் அக்கிரியிருப்பதற்குப் புகை காந்தி பொரிகள் இவைகளும் (அடையாளங்கள்) போல. (ஞானிகள்) சொல்லுகிற தாவது-அக்கிரியிலிருந்து பொரிகளும் சூரியனிலிருந்து கிரணங்களும் எப்படியோ அப்படி பிராணதிகள் ஆத்மாவிடத்திலிருந்து பின்னும் பின்னுமுண்டாகின்றன. (இந்தப்பிரபாடத்தில் உக*-வது கடைசி பார்க்க).

(௩௧)

தனக்குள்ளேயே யிருக்கிற இந்த ஆத்மாவிடத்திலிருந்து சகலப் பிராணன்களும் சகல லோகங்களும் சகல வேதங்களும் சகல தேவதைகளும் சகல பூதங்களும் உண்டாகிறார்கள். அதனுடைய உபரிஷத் சத்தியத்தினுடைய சத்தியம் (சத்தியத்தி லெல்லாம் சத்தியமான இசகலியமென்பது கருத்து; சாந்தோக்கியோபரிஷத் சு-க-பார்க்க)

* சவேதாசுவதரோபரிஷத் சு-கா-பார்க்க.

† கேகோபரிஷத் உ-பார்க்க.

‡ ஐதரோயோபரிஷத் கூ-உ-பார்க்க.

அக்கிரிசம்பந்தமடைந்த பச்சைகிறகிலிருந்து புகையுண்டாகிறதுபோல இந்த ருக்வேதம் யஜுர்வேதம் சாமவேதம் அதர்வாக்ரேஸ் இதிறாஸம் புராணம் வித்தை (உபாசனாவித்தை) உபநிஷத்துக்கள் கலோகங்கள் சூத்திரங்கள் அநுமியாகியானம் விவரங்கியானங்கள் இவைகளெல்லாம் அவனுடைய முச்சுக் காற்றுத்தான். சகலபூதங்களும் இவனுடையவைதான். (ந.உ)

(முன் பிரம்ம வித்தையில் சொல்லவேண்டிய விசேஷத்தைச் சொல்லி இப்போது மறுபடி ஸம்வத்ஸா சவருபமாயிய காலத்தின் அவயவங்களை (மாத்ரமுதலானவை) அக்கிரி அவயவங்களாகச் செய்து கொண்டு முன்சொல்லப்படாத உபாசனா விசேஷத்தைச் சொல்லுகிறார். உபநிஷத்தி நிரந்தரமாகத் திறநிப்போனநாகையால் அநுசரியாம்ப் பெருந்திக்கையாயிராது. மேலும் அக்கிரிஹோத்திர அதிகாரி சம்பந்தமான இந்த உபாசனையானதபதேசிக்கப்படுகிறது. அந்த அக்கிரிஹோத்திராதிகாரியானவன் அக்கிரிஹோத்திர ஹோமகாலத்தில் கார்கபந்தியாதி அக்கிரிகளில் கிரமமா யிதைச் சிந்திக்கவேண்டியது.) ஐந்து செங்கற்களால் சேர்க்கப்படுகிற இந்த (கார்கபந்திய) அக்கிரியானது வருஷம் (வருஷமென்று நியாணிக்கப்படவேண்டியது). இதற்கு (இந்தவருஷத்திற்கு) வசந்தரீக்ஷம் வருஷசரத் ஹேமந்தருதுக்கள் செங்கற்கள். இந்த அக்கிரிக்கு இந்த ருதுக்கள்முறையே தலை, (இடப்பக்க வலப்பக்க) கிழக்குகள், முதுகு, மத்தியபாகம், இவைகளாயிருக்கின்றன. * புருஷன் (ஆத்மாவை) அறிந்தவையிருக்கிற பிரஜாபதிக்கு முதலாவது அக்கிரிஸ்தான் யிது. (இந்தப்பூமி வருஷருபமாயிருக்கிறவும் வசந்தாதிருதுக்களாயிய செங்கல்களால் அடுக்கப்பட்ட சிவருபமாயிருக்கிறவுமான இந்த கார்கபந்திய அக்கிரியானவன் "காணே" என்று நியாணிக்கவேண்டியது என்பது கருத்து). இவன் (இந்த அக்கிரியானவன்) தன்கைகளிலே யஜுமன்னை அந்தரிக்ஷத்திற் தூக்கி வாயுவிடத்தில் ஒப்பிவிக்கிறான். பிராணனே வாயு. பிராணனையக்கிரி (தெக்காணக்கிரி) இதற்குப் பிராணன் விபானன் அபானன் சமானன் உதானன் இவ்வைந்து செங்கற்கள். இவை (இந்த அக்கிரிக்கு முறையே) தலைகிறுகள் முதுகு மத்தியபாகங்கள். ஆத்மாவை அறிந்தவராயிய பிரஜாபதிக்கு இது இரண்டாவது அக்கிரிஸ்தானமானது அந்தரிக்ஷமாயிருக்கிறது. (இந்த அக்கிரியானவன்) கைகளினாலே யஜுமானதைத் தூக்கி சுவர்க்கத்தில் இந்நிரனுக்குக் கொடுக்கிறான். சூரியன் தானிந்திரன் (பரமேசுவரன்). இவன் தான் (ஆகவரீய) அக்கிரி. இவனுக்கு ருக், யஜுஸ், ஸாவம் அதர்வாக்ரேஸ் இதிறாஸம் புரா

* இந்த மத்தியபாகத்தில் ஹேமந்தருதுவோடு சிறுதலும் சேர்க்கிறுபதற்கு அடுக்கத்தக்கது.

ணம் * இவைகள் செய்கற்கள். இவைகளினால் சரசு பசுதங்கள் முதுகுமந்தியபாகம் இவைகளை யுடையவனாக இந்த அக்கிரியாகிறான். ஆத்மவித்தாகிய பிரஜாபதிக்கு இந்த சுவர்க்கமானது முன்றாவது அக்கிரியிஸ்தானமாயிருக்கிறது. (இந்த அக்கிரியின் இந்திரானுவன்) கைகளினாலே யஜமானனை எடுத்து ஆத்மவித்தாகிற பிரஜாபதிக்கு ஒப்பிக்கிறான். அந்த ஆத்மவித்தான (பிரஜாபதியான)வர் அவனைத் தூக்கி பிறும்மாவுக்குக் (சூத்திராந்துமாவுக்கு) கொடுக்கிறார். அவ்விடத்தில் (சூத்திராந்துமாவிடத்தில் யஜமானனானவன்) ஆரந்த முடையவனாயும் சந்தோஷமனுபவிக்கிறவனாயும் டாகிறான். (௩௩)

பூமிகாரகயத்தியாக்கிரி, அந்தரிசூதம் தெகரிணக்கிரி, சுவர்க்கம் ஆகவந்யாக்கிரி, அவைகளே முறையே பவமானம் † பாவகம் ‡ சுசி § என்று சொல்லப்படுகின்றன. இவைகளினாலே இந்த அக்கிரிகள் யஜிந் கப்படுகின்றன (பவமானம் பாவகம் சுசி, என்கிற மந்திரங்களினாலே இந்த அக்கிரியில் தோமம் செய்யப்படுகின்றது). ஜாடராக்கிரியும் பவமானபாவகசுசிகளுடைய சேர்க்கைதான். ஆகையினாலே அக்கிரி யானது (ஹவிஸ்களினால்) யஜிக்கத்தக்கது. (செய்கற்களினால்) அடுக் கத்தக்கது. (மந்திரங்களினால்) ஸ்தோத்திரம்செய்யத்தக்கது. (ஆத் மாவாக) தியானிக்கத்தக்கது. யஜமானனானவன் ஹவிஸையெடுத்துக் கொண்டு தேவதையைத் தியானம்செய்யவேண்டியது. (எப்படி என்றால்) “சுவர்ணவருணனை பக்ஷிவிருதயத்திலும் ஆதித்தியனிடத் திலுமிருக்கிறான். அவன் ஜலபக்ஷி, அந்ரபக்ஷி, சூரன் கூட்டமுள்ள வன், இந்த அக்கிரியை யஜிக்கிறோம் (சுவர்ணவருணனையும் கூட்டி விருக்கிறபக்ஷியானது கூட்டில் சம்பந்தப்பட்டாததுபோல ஹிருதயத் திலும் சூரியனிடத்திலுமிருந்தாலும் அவைகளில் சம்பந்தமற்றிருக்கிறவனாயும் ஜலத்திலிருக்கிற பக்ஷியானது ஜலத்தில் சஞ்சரித்தாலும் ஜலத்திற்குள் மறைந்திருக்கிறதுபோல் மறைந்திருக்கிறவனாயும், அந்ர பக்ஷியைப்போல் பரிசுத்தமானவனாயும் அக்கிரி பர்மமமாகிற அந்த புருஷனைப் பூஜிக்கிறோமென்பது கருத்து). என்று (மந்திரத்தை யுச் சரித்து) மந்திரார்த்தத்தை விசாரிக்கவேண்டியது. தியானிக்கிறவன் ஹிருதயத்திலிருந்துகொண்டு (ஹிருதயத்தை நிலையாப்பவைத்துக்கொ ண்டு) சூரியனிலிருக்கிற பூஜிக்கத்தக்கநான தேஜனைத்தியானம்செய்ய வேண்டியது. இவ்விடத்தில் பூர்த்தியான மனசாந்தியாகிய பிடி ப்பையடைகிறான். ஆத்மாவிலேயே அனுசந்தானம் செய்கிறான். (இவ்விடத்தில் என்றால், இப்போதே விக்ஷேபத்தை விகிதத்தினாலே

* இதுஹாஸபுராணங்கள் ஒன்றாக டாவிக்கவேண்டியது.

† பவமானம்—பரிசுத்தம்.

‡ பாவகம்—பரிசுத்தம் செய்கிறவன்.

§ சுசி—ஒளி அல்லது பிரகாசம்.

{ தைத்திரியப் பிராமணம் ௬-௧-௩-
சாயனருடைய வியாக்கியான
ம்மார்க்க.

அல்லது மாயையைத்தாண்டுகிறதினாலே சாந்திபதத்தை அடைகிறான் என்றால், தியாலிக்கத்தக்க ரூபத்தைத் தன்னிடத்தில் அதுசந்தானம் செய்கிறான். இந்த விஷயத்தில் சுலோகங்களிருக்கின்றன. “அக்கிரி யானது விறகில்லாதபோது தன்னுடைய காரணத்திலேயே (சூக்ஷ்ம பூதத்திலேயே) எப்படி லயித்துப்போகிறதோ அப்படிப்போல சித் தமானது பிரவிருத்தியற்றுப்போவதினாலே தன்னுடைய காரணத் தில் (அக்கியானத்தில்) லயிக்கிறது. இத்திரியார்த்தங்களிலே முழுக் கியிருந்த சித்தமானது சத்தியகாமத்தினாலே (பிரம்மத்தை அறியும் விருப்பத்தினாலே) தன்னுடைய காரணத்தில் லயமடைந்தபோது கருமவசமானதாயும் பொய்யானதாயு மிருந்த பிரவிருத்திகள் மறு படியுண்டாகிறதில்லை. சித்தமே சமூகாரம். பிரயத்தினத்தினால்தை ச்சோதிக்கவேண்டும் சித்தமெந்தசுவரூபமாயிருக்கிறதோ அந்தசுவ ரூபமாயகிறான். இது சாசுவதமான இரஹஸ்யம். சித்தத்தினுடைய பிரகாசத்தினால் (சமாதானமடைதலினால்) சுபாசுபகருமங்களை நசிக்கச்செய்கிறான். பிரசன்னமான சித்தத்தையுடையவன் தன்னு டைய சுவ சுவ ரூபத்திலேயே யிருந்துகொண்டு நாசமற்ற சுகத்தை யடைகிறான். ஜந்துயினுடைய சித்தமானது விஷயங்களில் ஓட்டி யிருப்பதுபோல அது பிரம்மத்தினிடத்தில் ஓட்டியிருந்தால் எவன் தான் பெந்தத்திலிருந்து விடுபடமாட்டான்? மனதுசுத்தமென்றும் அசுத்தமென்று பிரஸ்டிவிதமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. காமத் தினுடைய சேர்க்கையினால் அசுத்தமாகிறது. காமமற்றிருப்பது சுத்த மானது. நித்திகா நினைப்பு இவைகளில்லாமல் மனதை சலனமற்ற தாய்ச்செய்து எப்போது மனதில்லாமையை (மனோவிருத்தி ரூன்னி யத்தை) அடைகிறானோ அப்போது அதேபரமபதம். மனதானது ஹிருதயத்தில் கூடியமடைகிறவரையில் அது தடுக்கப்படவேண்டும். இதுதான் ஞானம், இதுதான் மோகம். மற்றவையெல்லாம் சாஸ் திரஸிஸ்தாரம்தான். சமாதியினாலே செவ்வையாய் சுத்தம் செய்யப் பட்டதும் ஆர்மாவிடத்தில் வைக்கப்பட்டதுமான மனதுக்கு எந்த சுகமுண்டாகிறதோ அதை வாக்கினால் சொல்ல சாத்தியமானதல்ல. அது அனுபவத்தினாலேயே பிரகிக்கப்படுகிறது. ஜலம் ஜலத்துட னும் அக்கிரி அக்கிரியுடனும் ஆகாசம் ஆகாசத்துடனும் லயமடைந் தால் எப்படிப் பகுத்தறியக்கூடாதோ அப்படிப்போல எவனுடைய மனதானது ஆத்மாவில் லயமடைகிறதோ அவன் பெந்தத்திலிருந்து நன்றாய் விடுபடுகிறான். மனிதர்களுக்குப் பெந்தமோகாதத்திற்குக்கா ரணம் மனதுதான். விஷயங்களில் பந்துள்ள மனதானது பெந்தத் தின் பொருட்டாகிறது. விஷயமற்றமனதானது மோகத்தின்பொ ருட்டாகிறது.” ஆகையால், அக்கிரிஹோத்திரம் செய்யாதவனுக்கும் அக்கிரிசயனம் (செய்கற்களடுக்கி அதில் அக்கிரியையுண்டாக்கிச்செய்

யும் ஹோமம் முதலியன) செய்யாதவனுக்கும் அக்ஞானியனுக்கும் (ஆத்ம) நியானம்செய்யாதவனுக்கும் பிம்மபதமாகிற (சித் *) ஆகாசானுசந்தானமானது சாந்தியமல்ல, ஆகையால், அக்கிரியானது (ஹயிலினால்) யஜிக்கத்தக்கது. (செய்கற்களினால்) அடுக்கத்தக்கது. (மத்திராயணினால்) ஸ்தோத்திரம் செய்யத்தக்கது. (ஆத்மாவாக) நியானிக்கத்தக்கது. (௩௪)

(முன்சொன்ன அக்கிரியேறாத்திரத்தையும், அக்கிரியைனத்தையும் செய்கிற எஜமானன் அந்தக்கிரியைகள் முடித்தபின் சொல்ல வேண்டிய உபஸ்தான (கிரியையை முடித்தபின்வருந்தா வெழுந்திருந்து சொல்லுகிற) மத்திரத்தையச்சொல்லுகிறார்).

பூமியில் வாசம்செய்கிறவும் பூலோகத்தை ஸ்மரித்துக்கொண்டிருக்கிறவுமான அக்கிரியின் பொருட்டு மமஸ்க்காரம். இந்த எஜமானனுக்கு லோகத்தைக்கொடு (எஜமானனுடைய தனக்கு இந்தப் பிரதிவி லோகத்தைக்கொடுக்கவேண்டும்). அந்தரிசூத்திரிக்குக்கிறவும் (அந்தரிசூ) லோகத்தை ஸ்மரித்துக்கொண்டிருக்கிறவும் வாயுயின்பொருட்டு மமஸ்க்காரம். இந்த யஜமானனுக்கு (அந்தரிசூ) லோகத்தைக்கொடு. ஆகாசத்திரிக்குக்கிறவும் (ஸ்வர்க்கத்தை) ஸ்மரித்துக்கொண்டிருக்கிறவும் சூரியனின்பொருட்டு மமஸ்க்காரம். இந்த யஜமானனுக்கு (சுவர்க்க) லோகத்தைக்கொடு. எல்லாவற்றிலிருக்கிறவும் எல்லாவற்றையும் ஸ்மரித்துக்கொண்டிருக்கிறவுமான பித்ருமாவாக்கு மமஸ்க்காரம். எஜமானனுக்கு சகலத்தையும் கொடு.

(முன்சொன்னது அக்கிரி உபஸ்தானம், அவைகள் முறையே காந்தபத்திய தெஷ்டின ஆகவரீயாக்கிரிகளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட உபஸ்தானங்கள். காந்தாவதாச சொல்லப்பட்ட உபஸ்தானமத்திரத்தை முந்திய முன்றுஸ்தானத்திற்கும் சொல்லிக்கொள்ளவேண்டியது, இனி சூரியோபஸ்தானம் சொல்லப்படுகிறது). சுவர்க்கவருணமான பாத்நிரமாகிய மண்டலத்தினாலே சத்தியத்தினுடைய முகமானது (பிம்மப்பிராப்தி துவாரம்) மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓ பூஷணே! (சூரியனே) சத்தியதருமசுவரூபிவான விஷ்ணுவின்பொருட்டு அதை நீ விலக்கு (விஷ்ணுவை நானடையும்பொருட்டுள்ள தடையை நீ விலக்கு). சூரியனிலுள்ள புருஷன் நான், நான் (அந்தக்கரணத்திலுள்ள புருஷனுக்கும் ஆதித்தனிலுள்ள புருஷனுக்கும் பேதமில்லையென்பது கருத்து). அவன்தான் சத்தியதருமம். ஆதித்தனுக்கு ஆதித்தத்துவத்தைக்கொடுக்கப்பட்டவன் அவன்தான், அது (அந்த ஆத்மதேஜஸ்) சத்தமானது. புருஷாகாசமுள்ளது † லீக்மமற்றது ‡ (புலனீக்க ஸ்திரீ

* நெதாசசெய்ய்பது பிம்மமே. பித்ருமகூத்திரம் ௧-௧-௨௨ பார்க்க.

† சாத்தோக்யோபக்ஷத் ௧-௧-௧.

‡ கவேதாசுவதசோபக்ஷத் இ-௨௦.

அர்ணவத்திலேயே உபாசகர்கள் (சமுத்திரத்தில் உப்பைப்போல்) ஸபித்துப்போகிறார்கள். இதேதான் பிரம்மத்தினுடைய யக்கும் (சகுணப்பிரம்ம ஐக்கியம்) சகல இஷ்டங்களும் அதிலிருக்கிறது.

இதுவிஷயமாய் (இருஷிகள்) சொல்லுகிறதாவது - இவன் (உபாசகன்) தேவதைகளுக்குள் பிரவேசித்து மந்தமாருதத்தினால் (இளந்தென்னல் காற்றினால்) அசைக்கப்பட்ட தீபத்தைப்போல் பிரகாசிக்கிறான். இப்படி எவ் னதிற்குமே அவ் னதிற்கு வன். அவன் துவைதத்தைத் துறந்தான். அவன் ஒன்றான ஸ்தானத்தை யடைந்து அந்த (தேஜஸ்) சுவரூபமாகிறான். காற்றினால் அடிக்கப்பட்ட (ஜல) பிந்துக்கள் போலவு மாகாசத்தில் மேகத்திற்குள் மறைந்திருக்கிற தேஜஸாகிய மின்னல்கள் போலவும் எப்போது முண்டாகப்பட்ட ஜீவாத்மாமாக்கள் பிரம்மத்தினுடைய தேஜஸின் பிரதிபிம்பமாக விருக்கிறார்கள். அக்கிரியிலிருந்துண்டாகித் பொரிகளபோல வெளிப்படுகிறார்கள். (௩௫)

பிரம்ம தேஜஸுக்கு சார்தம், ஸயிர்த்தம், என இரண்டு குறிகளுண்டு. சார்த்தத்திற்கு இருப்பிடம் ஆகாசம். ஸயிர்த்தத்திற்கு இருப்பிடம் அங்கம். ஆகையால் மந்திரங்கள், தன்னியம், கெய், மாமசம், மாவுண்டை, ஸ்தாலீபாக அங்கம் முதலானவைகளினாலே யக்குவேதியில் (சசுவரூபஜயாகிய) ஹோமம் செய்யவேண்டும். மிச்சமிருக்கிற அந்நபானுதிகளை வாயை ஆகவனீ யக்கிரியாக நினைத்துக்கொண்டு அதில் ஆகுதி செய்யவேண்டியது (அதாவது, ஜீவசுவரூபமாகியிருக்கிற பிரம்மத்தை யஜிக்கிறதாக நினைத்து புஜிக்கவேண்டிய தென்பது கருத்து). தேஜஸ் விருந்தியின்பொருட்டும் புண்ணியலோகப் பிராப்தியின்பொருட்டும் மோகத்தின்பொருட்டும் யஜிக்கவேண்டியது. (முந்திய விரண்டும் காமமியம். பிந்தியது நிஷ்காமம்). இது விஷயமாய் (இருஷிகள்) சொல்லுகிறதாவது, சுவர்க்கத்தை யிச்சிக்கிறவன் அக்கிரிஹோத்திரத்தைச் செய்யவேண்டியது. அக்கிரிஷ்டோமத்தினால் யமலோகத்தையும் உத்தம் என்கிற யாகத்தினால் சந்திரலோகத்தையும், ஷோடசீ என்கிற யக்குத்தினால் சூரியலோகத்தையும் அதிராத்திர யக்குத்தினால் இந்திரலோகத்தையும் துவாத் சராத்திரம் முதல் ஆபிரம்வருஷம் என்கிற பெயரையுடைய யக்கியம்வரையில் இடைவிடாமல் செய்யப்பட்ட யக்குங்களினாலே பிரஜாபதி லோகத்தையும் ஜபிக்கிறான். பீமமானது வத்தி, பாத்திரத்திலிருக்கிற எண்ணெய், இவைகளுடையசேர்க்கையினாலே யிருப்பதுபோல (வியஷ்டி) சரீரம் (ஸம்ஷ்டி) சரீமாகிய அண்டம் இவைகளுடைய சேர்க்கையால் ஜீவாத்துமாவும் சூரியனு யிருக்கிறார்கள். (வத்தியும்

* துவைதத்தை அறிகிறுனென்றும், சகுணநிருணப் பிரம்மத்தை யறிகிறுனென்பது தாற்பரியம்.

என்னெயு மிருக்கிறவரையில் தீபமிருக்கிறதுபோல தேகவாசனே
லோகவாசனே அதாவது, தீர்வ கருமவாசனே யிருக்கிறவரையில் ஜீவ
னம் ஆதித்தனும் பேதமாய்க் காணப்படுகிறார்களென்பது தாற்பரியம்). (௩௬)

ஆகையால் ஒமென்கிற மந்திரத்தைச் (துவக்கத்தில்) சொல்லிக்
கொண்டு இதை (மேலாகச்சொன்ன யக்ஞங்களை) உபாதிக்கவேண்
டியது. அதிநுடைய தேஜஸானது அளவற்றது. அது அக்கிரி சூரி
யன் பிராணன் இம்முன்றிலு மிருக்கிறது. (அக்கிரி ஆகுதிஸ்தானம்,
சூரியன் யக்ஞதேவதை. பிராணன் யக்ஞத்தினு ளுண்டாகும் பல
னே யதுபவிக் கிறவனுடைய யஜமானன்). இந்த நாடியானது (இந்த மார்
க்ஷமானது அல்லது, அந்த யக்ஞானுஷ்டானமானது) அந்நத்தை வி
ருத்தியாக்கிறது. இதானது (இந்த யக்ஞமானது) அக்கிரியில் ஹோ
மம் கிரயயப்பட்டதை (ஹவிஸ் முதலியதை) சூரியனிடத்தில் சேர்ப்
பிவிக்கிறது. அவனிடத்திலிருந்து எந்தரஸம் பெருகிறதோ அது சப்
தத்தோடு (மழையாக) வருவிக்கிறது. இந்த வருஷத்தினால் பிராணன்
கள் பலத்தை யடைகின்றன. பிராணன்களால் பிரஜைகளுண்டாகி
றார்கள். இதுவிஷயத்தில் (இருஷிகள்) சொல்லுகிறதாவது, “எந்த
ஹவிஸ் அக்கிரியில் ஹோமம் செய்யப்படுகிறதோ அது ஆதித்தனைப்
போயடைகிறது. அதை யாதித்தன் (கிரகித்து) கிரணங்களினாலே
வருவிக்கிறான். அதினால் அந்நமுண்டாகிறது. அதினால் பிராணிக
ளுண்டாகின்றன.” இதுவிஷயத்தில் (சுருதி) சொல்லுகிறதாவது, *
அக்கிரியில் செய்யப்பட்ட ஆகுதியானது ஆதித்தனைப்போய் சேரு
கிறது. ஆதித்தனிடத்திலிருந்து மழையுண்டாகிறது. மழையினு லந்ந
மும் அந்நத்தினால் பிரஜைகளும் (உண்டாகின்றன). (௩௭)

அக்கிரிஹோத்திரம் செய்கிறவன் ஆகையாகிற வலையை யறுக்கி
றான். பின்பு மோகத்தைத்தள்ளி மோபங்களைவிட்டு தன் கிஷ்ட
மானதை (மோகத்தை)த் தியானிக்கிறான். பின்பு (அந்நமயப் பிரா
ணமய மனோமய விக்ஞானமய) நான்கு கோசங்களால் சூழப்பட்டிருக்
கிற பிரம்மகோசத்தை (பிரம்மத்தை மறைத்துக்கொண்டிருக்கிற ஆக
ந்தமயகோசத்தை) பேதித்து அதற்குப்பிறகு பரமாகாசத்தைப் பிர
வேசிக்கிறான். † அன்னிடத்திலோகென்றால், சூரிய சந்திர அக்கிரி
சம்பந்தமான சாத்துவிக மண்டலங்களைப் பேதித்து (சூரியன் முத
லிய தேவதைகளையுடைய சகலப்பிரபஞ்சத்தையும் லயிக்கச்செய்து)
பின்பு சுத்தனாய் சத்துவமாயிருக்கிற அந்நக்காசனத்தில் விளங்குகிற
வும் சலனமற்றவும் அமிருதமானவும் நமுவிப்போகாதவும் உறுதியுள்
ளவும் விஷ்ணுவென்று பெயருடையவும் சகலத்திற்கும் கிரேஷ்டமா

* இந்த வாக்கியங்களை மனுஸ்மிருதி ௩-௭-௬-ல் காண்க.

† சாந்தோக்கியோபநிஷத் அ - ௧௪ பார்க்க.

னவும் சத்தியகாமத்துவம் சர்வக்ஞத்துவம் இவைகளுடன் கூடியிருக்கிறவும் சுவதந்தரமானவும் தன்னுடைய மகிமைபிலேயே யிருக்கிறவுமாயிய சைதன்யிபத்தைப் பார்க்கிறான் (பிரம்மப்பிராப்தியாகிய மோக்ஷத்தை யடைகிறான் என்பது தாத்பரியம்). இவ்விடத்தில் சத்தியகாமத்துவம் சர்வக்கியத்துவம் முதலியவை சொல்லியிருப்பதினாலே சிர்குண பிரம்மப்பிராப்தியல்ல. ஆனால் சகுணப்பிரம்மத்தை யடைந்து பிரகிருதி குணப்பிரம்மப்பிராப்தி கிடைக்கிறது. இது கிரமமுத்தி மார்க்கம். இது விஷயத்தில் (இருஷிகள்) சொல்லுகிறதாவது, “சூரியன் மத்தியில் சந்திரனிருக்கிறான். சந்திரன் மத்தியில் அக்கிரியிருக்கிறான். அக்கிரி மத்தியில் சத்துவமிருக்கிறது. சத்துவத்தின் மத்தியில் அச்சதனிருக்கிறான்.”

சரீரத்தில் ஒட்டைச்சரண் அளவுள்ள ஹிருதயத்தில் அங்குஷ்டமாந்திரமாயிருக்கிற (கமலத்தில்) அணுவும் கணுவாயிருக்கிறதை (ஆத்மாவை) ததியானம்செய்து பிரம்மத்தை யடைகிறான். இவ்விடத்தில் தான் சகல காமக்கரு நாட்கியிருக்கின்றன. இது விஷயத்தில் (இருஷிகள்) சொல்லுகிறதாவது, “சரீரத்தில் ஒட்டைச்சரண் அளவுள்ள ஹிருதயத்தில் அங்குஷ்டமாந்திரமான (கமலத்) தில் இரண்டெழன்றுப் பிரகாசமாய் (எண்ணெய் வந்தி இவைகளுடைய தாரதமநியத்தினாலே மந்தமந்தியம உத்தம) தீப சுவாஸேபோல் விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறவும் எல்லாவிடத்திலும் ஸ்துதிக்கப்படாததக்கவும் மகாதவமாகியிருக்கிற அந்த பிரம்மமானது சகலலோகத்தையும் விராபித்திருக்கிறது. ஓம் கமோ பிரம்மணேகம? (ந.அ)

ஆரூபது பிரபாடகம் முத்திற்று.

ஏ-வது. பிரபாடகம்.

ஓம், அக்கிரி (தேவதை) காயத்திரி (சர்க்கஸ்) இருமிருத் (ஸோமம்) ரதந்தாம் (ஸாமம்) வஸந்தா (வஸந்தருது) பிராணன் நாகத்திரிகங்கள் வசக்கள் இவைகள் சூரியனுக்கு முன்பாக (கிழக்கே) உதயமாகின்றன. தப்பிப்பிக்கின்றன. வருஷிக்கின்றன. ஸ்தோத்திரம்செய்கின்றன. மறுபடி உள்ளே (சூரியனுக்குள்ளே) பிரவேசிக்கின்றன. துவாரத்தின்வழியாய் பார்க்கின்றன. (சூரியனுடைய கிரணங்களின் பிரகிருத்தி மார்க்கத்தினால் அனுபவிக்கப்படவேண்டிய அயிருதத்தை அக்கிரி காயத்திரிமுதலிய தேவதைகள் அனுபவிக்கிறார்களென்பது கருத்து).

(அக்கிரி முதலியவர்களுடைய விருத்தார்த்தம் தியானிக்கத்தக்க தென்பதைத் தெரியவேண்டியதற்காக முந்தி சொல்லப்பட்டது. இப்போது தியானிக்கத்தக்க ஆதித்தியனுடைய சுவரூபத்தைச் சொல்லுகிறார்). நினைப்புக்கெட்டாதவன் ரூபமில்லாதவன், கெடிகள் (கரு

மேந்திரியங்களாலறியக்கூடாதவன்). குப்தன் (ஞானேந்திரியங்களுக்கெட்டாதவன்). அநவத்தியன் (பாபபுண்ணியமற்றவன்). கனன் (பேதிக்கத்தகாதவன்). கெகநன் (தெரிந்துகொள்ளக் கூடாதவன்). கிருகுணன் (ரூபமுதலிய குணமற்றவன்). சுத்தன் (ஒட்டாதவன்) ஹாஸரன். (சகலத்தையும் பிரகாசம்செய்கிற ஜோதி சுவரூபன்). குணபுக் (முக்குண விகாரங்களுக்கு சாஷியாயிருக்கிறவன்). பயங்கரன் (காலசுவரூபி). அநிர்விருத்தி (சிருஷ்டிக்கப்படாதவன்). யோகிகளுக்கிசன். சர்வக்ஷன். விஷு (பூஜ்ஜியன்). அப்பிரமேயன் (அளவிடக் கூடாதவன்). ஆதியந்தமற்றவன். ஸ்ரீமான் (சகலபெருமை பொருந்தியவன்). பிறப்பற்றவன். திமான (விவேகி). குறித்துச் சொல்லத்தகாதவன். சகலத்தையும் உண்டாக்கிறவன். சகலத்திற்கும் ஆதாரமாயிருக்கிறவன். சகலத்தையும் அனுபவிக்கிறவன். சகலத்திற்கு மீசன். சகலத்திற்கு முன்னுக்குள்ளே யிருக்கிறவன் (சகல பூதாந்தரியாயி). (1)

இந்திரன் (தேவதை), திருஷ்டிபு (சந்தஸ்), பஞ்சதசம் (ஸ்தோமம்), பிரகத் (ஸாமம்), கிரீஷ்ம் (ருது), விபானன், சோமன், ருத்திரர்கள் இவர்கள் வலப்புறத்தில் (தெற்கே) உதயமாகிறார்கள். தபிப்பிக்கிறார்கள். வருஷிக்கிறார்கள். ஸ்தோத்திரம் செய்கிறார்கள். மதுபடியுள்ளே பிரவேசிக்கிறார்கள். துவாரத்தின் வழியாய் பார்க்கிறார்கள். (அந்த சூரியனுனவன்) ஆதியந்தமற்றவன். அளவிடக்கூடாதவன். எல்லையற்றவன். எவனாலும் எவப்படாதவன். சுவதந்திரன். (ஆண்பால் பெண்பால் முதலிய) அடையாள மில்லாதவன். மூர்த்தியற்றவன். அநேக சக்தியுள்ளவன். சகலத்தையும் தரிக்கிறவன். சகலத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கிறவன். (2)

மருத்துக்கள் (தேவதை), ஜகதி (சந்தஸ்), ஸப்ததசம் (ஸ்தோமம்), வைருபம் (ஸாமம்), வருஷா (வருஷருது), அபானன், சுக்கிரன், ஆதித்தர்கள் (தவாதசாதித்தர்கள்), இவர்கள் பின்புறத்தில் (மேற்கே) உதயமாகிறார்கள். தபிப்பிக்கிறார்கள். வருஷிக்கிறார்கள். ஸ்தோத்திரம் செய்கிறார்கள். மதுபடி உள்ளே பிரவேசிக்கிறார்கள். துவாரத்தின் வழியாய்ப் பார்க்கிறார்கள். (இந்த சூரியனுனவன்) சாத்தன், அசுப்தன், அபயன், அசோகன், ஆகந்தன், திருப்தன், ஸ்திரன், அசுவற்றவன், அமிருதன், அச்சுதன், சாக்ஷதன், விஷ்ணுவென்னும் பெயரையுடைய சகலத்திற்கும் மேலான ஜோதிஸ். (3)

விசுவேதேவதைகள் அதுஷ்டிபு (சந்தஸ்), ஏகவிம்சம் (ஸ்தோமம்), வைசாஜ (ஸாமம்), சாத் (ருது), சமானன், வருணன், சாத்தியர்கள், இவர்கள் உத்தரபாகத்தில் (வடக்கே) உதயமாகிறார்கள். அவர்கள் தபிப்பிக்கிறார்கள். வருஷிக்கிறார்கள். ஸ்தோத்திரம் செய்கிறார்கள். மதுபடி உள்ளே பிரவேசிக்கிறார்கள். துவாரத்தின் வழியாய் பார்க்கிறார்கள். (4)

ஞர்கள், (இந்த சூரியனுனவன்) உள்ளே சுத்தமானவன். நிர்மலமா
யிருக்கிறான். சூன்ணியனு யிருக்கிறான். சாந்தனுயிருக்கிறான். பிராண
னில்லாதவனு யிருக்கிறான். மனதில்லாதவன். முடிவில்லாதவன். (சு)

மித்திராவருணர்கள் (தேவதைகள்), பக்தி (சந்தஸ்), திருணவ
த்திரயத்திரும்கம் (ஸ்தோமங்கள்), சரக்குவானாவதே (ஸாமங்கள்),
ஹேமந்த சிசுர (ருதுக்கள்), உதானன், அங்கிரஸ், சந்திரன். இவர்கள்
மேலேயுதிக்கிறார்கள்; தபிப்பிக்கிறார்கள். வருஷிக்கிறார்கள். ஸ்தோ
த்திரம் செய்கிறார்கள். மறுபடி உள்ளே பிரவேசிக்கிறார்கள். துவா
ரத்தின்வழியாப் பார்க்கிறார்கள். (இந்த சூரியனுனவன்) பிரணவ
மென்ற பெயரையுடையவன். நடத்துகிறவன். பிரகாசருபி. நித்தினா
யில்லாதவன். ஜனாயற்றவன். மரணமற்றவன். துக்கமற்றவன். (ரு)

சசி, இராகு, கேது, சர்ப்பங்கள், இராகுஸர்கள், யக்ஷர்கள், ம
னிதர்கள், பக்ஷிகள், * சரபங்கள், யானைகள், கிழே உதயமாகிறார்
கள். தபிப்பிக்கிறார்கள். வருஷிக்கிறார்கள். ஸ்தோத்திரம் செய்கிறார்
கள். மறுபடி உள்ளே பிரவேசிக்கிறார்கள். துவாரத்தின்வழியாப்
பார்க்கிறார்கள். (இந்த சூரியனுனவன்) பிராக்ஞன். தரிக்கிறவன் (வ
ருணசிரமதருமங்களை நிலைக்கச்செய்கிறவன்). சர்வாந்தியாமி. நாச
மற்றவன். சுத்தன். நிர்மலமானவன். பிரகாசமுள்ளவன். பொறுமை
யுள்ளவன். சாந்தன். (சு)

(தியானிக்கவேண்டிய அதிதெய்வசுவரூபம். விஸ்தாசமாய்ச் சொ
ல்லப்பட்டது. இப்போது அத்தியாத்தம சுவரூபம் சொல்லப்படுகி
றது). இவன்தான் ஹிருதயத்தினிருக்கிற ஆத்மா. சூக்ஷ்மன், அக்கிரி
யைப்போல் ஜுவலிக்கப்பட்டவன். விசுவரூபன். (சகலப் பிராணிக
ளாலும் புஷிக்கப்படுகிற) இந்த அந்நம் அவனுடையதுதான். அவனே
டத்தில் (ஸ்தாவர ஜங்கமமாயுள்ள) இந்தப் பிரஜைகளெல்லாம் கோர்க்
கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இவன்தான் ஆத்மா, பாபமற்றவன், ஜனாயற்
றவன், மரணமற்றவன், துக்கமற்றவன், பசியற்றவன், தாகமற்றவன்,
சந்தியசங்கற்பன், சத்தியகாமன், இவன்தான் பாமேசுவரன், இவன்
தான் பூதாதிபதி, (இவன்தான்) பூதங்களை ரக்ஷிக்கிறவன், இவன்தான்
அணை (வரம்பைத்தப்பி நடக்கவொட்டாமல் தடுக்கிறவன்), இவன்
தான் விதரணன் (வருணசிரதருமங்களை நிலைக்கச்செய்கிறவன்), இவ
ன்தான் ஆத்மா, ஈசுவரன், சம்பு, ஹவன் (பவன்), ருத்திரன், பிரஜா
பதி, பிரபஞ்ச சிருஷ்டிகருத்தா, ஹிரண்ணியகருப்பன், சத்தியம்,
பிராணன், ஹம்ஸன், ஆனுகிறவன், அழிவற்றவன், விஷ்ணு, நாரா

* சரபம்—சூருவித மிருகம். எட்டு காதுள்ளது. சிம்மத்தைவிட மகா பலமுள்
ளது. விமோதபருவத்தி லிருப்பதாக சொல்லுவதுண்டு. ஆனும் இக்காலத்தில்
காணப்படுகிறதில்லை.

யணன், அக்கிரியியிலும் ஹிருதயத்திலும் ஆதித்தனிலு மிருக்கிறவனிலு
னெருவன்தான். இப்படிப்பட்ட சர்வரூபியான சிதாகாசத்தி லிருக்
கிற உன்பொருட்டு நமஸ்காரம், (எ)

ஓ இராஜாவே! ஞானத்திற்கு விகாதங்களாயும் (தடைகளாயும்)
மோகவலைக்குக் காசணமாயுமிருக்கிற விது (அடியில் சொல்லப்படுகி
றது). அதனது—சுவர்க்கத்திற்கு அந்நாளாயிருக்கிற (நாஸ்திக
ர்கள்) வர்களுடன் சுவர்க்கத்திற்கு அருகனுமிருக்கிறவன் சகவாசம்
செய்வதுதான். இவர்கள் (இந்த நாஸ்திகர்கள்) எதிரில் விஸ்தார
மான கிராகளுடனிருக்கிற மரமானது காண்பிவிக்கப் பட்டாலும்
(அதை அலக்கியும் செய்து அற்பமாயிருக்கிற புல்லுப்புதரைப் பெரி
தாக நினைக்கிறார்கள். இந்த உலகவிஷய சுகத்திலேயே எப்போதும்
சந்தோஷ மடைந்திருக்கிறவர்கள், பிறருடைய வேலைகிமித்தம் எப்
போதும் ஏவப்படுகிறவர்கள், எப்போதும் பிச்சை வாங்குகிறவர்கள்,
எப்போதும் சிற்பவேலையினால் ஜீவனம் செய்கிறவர்கள், பட்டணங்க
ளில் பிச்சை பெடுக்கிறவர்கள், யத்கும் செய்யத் தகாதவர்களுக்கு
யத்கும் செய்விக்கிறவர்கள், சூத்திரனுடைய சிஷிபர்கள், சாஸ்திர
வித்துவானான சூத்திரர்கள், ச (உ) ராடகர்கள் (மோசக்காரர்கள் அல்
லது நம்பிக்கைத் துரோகிகள் அல்லது கோட்சொல்லிகள் அல்லது
குருரமானவர்கள்), ஜடர்கள் (அசங்கியமான பேச்சுகளை வறம்பன்றி
பேசுகிறவர்கள்), நடனம் செய்கிறவர்கள், படர்கள் (சிபாய்கள் அல்
லது திருடர்கள்), சந்தியாசி வேஷதாரிகள், வேஷம்போட்டு நாடக
மாடுகிறவர்கள், இராஜசேவகர்கள், பதிதன் முதலானவர்கள், யசு
ராசுஷ ஸூதகண பிசாசு உரக கிரகங்கள் முதலானவர்களுடைய துன்
பத்தை நிவிருத்தி செய்வதாக பணம் வாங்கிக்கொள்ளுகிறவர்கள்,
பாசாங்காய் காஷாயவஸ்திரம் குண்டலங்கள் கப்பனா இவைகளைத் த
ரித்துக்கொண்டிருக்கிறவர்கள், விண்ணு நருக்கம் திருஷ்டாரந்தம் மோ
சம் இந்திராலம் இவைகளினாலே வைதிகமார்க்கத்தில் பற்றுள்ளவர்
களை எதிர்க்கிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களில் ஒருவனுடனும் சகவா
சம் செய்யக்கூடாது. அவர்கள் வெளிப்படையான திருடர்கள். அவ
ர்கள் சுவர்க்கத்திற்கு அபாத்நிரர்கள். சுருதி சொல்லுகிறதாவது,
“பொய்யான திருஷ்டாரந்தங்களையும் ஏதுக்களையுமுடைய கபடமான
நிராத்துமவாதங்களினாலே மோகத்தை யடைந்த ஜனங்கள் வேதத்
திற்கும் (சூதடியான) வித்தைக்கு முள்ளபேதத்தை அறிக்தில்லை.”)

பிரகஸ்பதியானவர் சுக்கிரவேஷம் தரித்து இந்திரனுக்கு சேஷம
மும் அசுரர்களுக்கு நாசமும் உண்டாகவேண்டியதற்காக இந்த அளித்
தையை + உற்பத்திசெய்தார். அதினால் (பொய்யான அப்படிப்பட்ட

* சூன்வியவாதிகள் சுண்ணிகவாதிகள் முதலானவர்கள்.

+ சர்வதெரிசனசுக்கிரத்தில் சார்வாகமுதத்தைப்பற்றி சொல்லியிருக்கிற இட
த்திலுள்ள பிரகஸ்பதியாங்கியத்தைப் பார்க்க.

சாஸ்திரத்தினால் சாஸ்திரர்கள்) மங்களகரமானதை அமங்களமென்றும் அமங்களமானதை மங்களமென்றும் உபதேசிக்கிறார்கள். வேதாதிசாஸ்திரங்களுக்கு விநோதமான அனுஷ்டானங்களையே செய்யத் தக்கதென்று சொல்லுகிறார்கள். ஆகையாலேதைப்படிக்கக்கூடாது. இது (இந்த சூத்திரபாஸ்திரம்) பொய்யானதாயும் நிஷ்பலமானதாயுமிருக்கிறது. ஐயுடையதென்பதற்கு நடைப்பவனுக்கு தாக்காலத்தில் ஒருசகமிருப்பதாக நினைப்பதுபோல (இந்த துர்சாஸ்திர அனுஷ்டானத்திற்கு) தாத்கால அனுபவம்தான் பலன். இந்த சாஸ்திரத்தைத் துடங்கக்கூடாது. இதுவிஷயத்தில் (சுருதி) சொல்லுகிறதாவது, — “வித்தை * அவித்தை † இவ்விரண்டிக்கும் பரஸ்பரவிரோதமிருக்கிறது. ஒன்றுக்கொன்று வெருதாரம் பேதமுள்ளது. நசிகேதஸாபிய ‡ உன்னை வித்தியாபேசையுள்ளவனாக நினைக்கிறேன். “எனென்றால் (நான்சொன்ன) அநேககாமவிஷயங்கள் உன்னை அவைகளுக்குள்படுத்தியில்லை” வித்தை அவித்தை இவ்விரண்டையும் நிவவன் அறிகிறோ (இவ்விரண்டையும் அனுஷ்டிக்கவேண்டியவன் ஒருவன் தானென்று எவன் அறிகிறோ) அவன் அவித்தையினால் மிருத்துவைத்தான்மீ (சுருமானுஷ்டானத்தினால் ஞானத்திற்கு விரோதமான பாபத்தைப் போக்கடித்துக்கொண்டு). வித்தையினால் அமிருதத்துவத்தை (மோகத்தை) அடைகிறான். அவித்தைக்குள்ளிருந்து கொண்டு (சுருமங்களையே செய்துகொண்டு) தாங்களே ஞானிகளென்றும் பண்டிதர்களென்றும் சினைத்துக்கொண்டிருக்கிற மூடர்கள் || குருடனுக்குக்குருடன் வழிகாட்டுவதுபோல் பரபரப்பாய் நானுவிதமான கெடுதலில் சுழண்டுகொண்டிருக்கிறார்கள் (திரும்பி திரும்பி பலஜன்மங்களை யடைகிறார்கள்). (சு)

ஆத்மஞானத்திலேச்சையுள்ள தேவதைகளும் அசுரர்களும் பிறும் மரீகிடத்திற்குப் போய் அவரை நமஸ்கரித்து அவர்கள் சொல்லுகிற தாவது, ஒ! பகவானே! நாங்கள் ஆத்மஞானத்திலேச்சையுள்ளவர்களா மிருக்கிறோம். எங்களுக்கு நீர் அதைச் சொல்லவேண்டுமென்றார்கள். பின்பு பிறும்மாவானவர் சிலகாலம் தியானித்து இந்த அசுரர்கள் ஆத்மாவைக்காட்டிலும் அந்நியமாயிருக்கிறதை (தேகாதினை) ஆத்மாவென்று சினைத்திருக்கென்று எண்ணி (நிஜத்தைக்காட்டிலும்) அந்நியமானதை அவர்களுக்குச் சொன்னார். இந்தத்தப்பான எண்ணத்தில் பிடிப்புள்ளமூடர்கள் (இக்காலத்திலுள்ளவர்கள்) இப்போது (சத்

* வித்தை — வேதத்தில் ஞானகாண்டம்.

† அவித்தை — வேதத்தில் அருமகாண்டம்.

‡ கடுபாபிஷத் உ-ச-பார்க்க.

§ சசுவாஸியுபநிஷத் உ-ச-பார்க்க.

|| கடுபாபிஷத் உ-ச-பார்க்க.

தியம்போல்) அதுஷ்டித்துவருகிறார்கள். (சமுசாரத்தை) தாண்டுகிற சாதனமாயிருக்கிற ஆத்மத்துவஞானத்தைக் கெடுக்கிறார்கள். (வேத மார்க்கத்தை னுஷித்து நிக்கிரகிக்கிறார்கள்) பொய்பேசுகிறார்கள். இந் திரஜாலத்தைப்போல பொய்யை மெய்யாகப்பார்க்கிறார்கள். வேதத் தில் சொல்லியிருக்கிறதெதுவோ அதுதான் சத்தியமானது. வேதத் தில் சொல்லியிருக்கிறதை வித்துவான்கள் அதுஷ்டிப்புகிறார்கள். ஆகையால் பிரம்மஸஞ்ஞானவன் வேதசம்பந்தமல்லாததை (சாஸ்திராதி களை) அப்பியசிக்கக்கூடாது. அப்படிசெய்தால் அதிஹுதைய பல னிதுதான் (*கரகப்பிராப்தி யிருகதி ஜன்மம் இவைதான்). (30)

இதுதான் அதிஹுதைய (வேதத்தினுடைய) சுவரூபம் நவிரூப ரூபையிருக்கிற ஆகாசத்தினுடைய சிவோஷ்டமாதேஜஸ். அதா னது அக்கிரி சூரியன் பிரானன் இந்த மூன்றுஸ்தானத்திலுள் யிருக்கி ரது. ஒமென்ஹி அக்ஷரமானது நவிரூபரூபகையிலிருக்கிற ஆகாசத் தின் சுவரூபமாயிருக்கிறது. ஒமென்ஹி அக்ஷரத்தினுலே அது (அந்த தேஜஸ்) முளைத்து மென்மேலும் பரவுகிறது. (அந்த பிரம்மதேஜஸா னது) ஒங்காரரூபமாய் முளைக்கிறது (விதை முளைப்பதுபோல் வேத ரூபமாய் வெளியாகிறது). நாதரூபமான பிரணவாகாரமாய் மேலே போகிறது (சுவாசத்தைப்போல உச்சாரணஸ்தானத்தை யடைந்து அக்ஷரரூபமாகவாகிறது). எப்போதும் பிரம்மோபாசனைக்கு ஆநி ரூபமாயிருக்கிறது. அது (அந்தப்பிரம்மதேஜஸ்) வயிற்றுக்குள் காற் றுடன் சேர்ந்து ஜாடாக்கிவிட மறைந்திருக்கிறவிடத்தில் கிளம்பி காற் று கைகையில் ஆகாசத்தில்புகை பலபிரிவாய் போவதுபோல் மாந் தைச் சத்திலும் கிளைக்குக் கிளைமேலேபோகிறது. (மாத்தினடியி லுண்டான புகையானது மேலேகிளம்பி மாத்தைச்சத்தி பலகிளைக ளுடன் சம்பந்தப்படும்கூடாது அத்தக்கிளைகளுடைய சுவரூபத்தை யடைவதுபோல் மூலாதாரத்திற்குமேயிருக்கிற அக்கிரிமண்டலமா னது அதிலிருக்கிற அக்கிரியினால் உஷ்ணத்தையடைந்து அதானது சுவாசமாகிற காற்றினுடையபட்டு பிரம்மதேஜஸாகிற நாதமாந்திர மான ஒங்காரமானது விபாகமில்லாத ஒமென்ஹி அக்ஷரமாகப் பிரகா சப்படுகிறது. அக்ஷர உற்பத்தி ஸ்தானங்களாகிய கழுத்து தாலுமுத லான விடங்களில் சம்பந்தப்படும்கூடாது பல அக்ஷரகவரூபமாவி வேதத்தினுடைய பவவினைகளாகிறது). ஜலத்திலுபோட்ட உப்பைப் போலவும் சூடுசெய்யப்பட்ட மெய்யைப்போலவும் (சுத்தசுதன்னிய மானது மாதுதலையடைகிறதில்லை. எப்படி என்றால், எத்தஜலத்தில் உப்புப் போடப்பட்டதோ அத்த ஜலத்தைக்காய்ச்சினால் மறுபடி உப்பாகும். சூடுசெய்யப்பட்ட மெய்யானது சூடு ஆறினால் மறுபடி உலர்ந்து போகும். அப்படியே பரிசுத்தமாயிருக்கிற ஆத்மா

வானது உபாதிபான் சரீரம் அக்கினி பிராணன் மனது முதலியவை களித்தால் சுவரவருபமாகவே யிருக்கிறது. அபித்தியாதானிலே (இந்திரஜாலம்காசனுடைய ஜாலவித்தையாகிய தியானத்தினாலே மெ த்தைதனிடு முதலானது) விஸ்தரிப்பதுபோல ஈசுவரனுடைய சித் திஸ்தாரமே வேதரூபமாக பானியிருக்கிறது. இதுவிஷயத்தில் (ஏ னிகள்) சொல்லுகிறதாவது. இதைப்படி யென்று (சிஷியன் கேட் டான்). ஒமென்று உச்சரித்தமாத்நிரத்திலுல் சகல சரீரத்தையும் (பிரபஞ்சமுமுதையும்) பிரகாசிப்பிக்கிறபடியினாலே வேதமானது வைத்துதம் (மின்னல்போல் பிரகாசம்) ஆகையினாலே அபரிமிதமான தேஜஸை (பிரம்மத்தை) ஒங்காரத்தினுபாசிக்கவேண்டியது. வலக் கண்ணிசிறுக்கிற புருஷன் இந்திரன். * இடக்கண்ணில் அவன் பாரி யை † யிருக்கிறான். (இது ஜாக்கிரதவஸ்தை). இவர்களுடைய சேர்க் கையானது ஹிருதயத்திற்குள்ளிருக்கிற துவாரத்திலுண்டாகிறது. (இது சுவப்னாவஸ்தை). ஹிருதயத்திலிருக்கிற ரக்தபிண்டமானது இவ்விருவருக்கும் ஆகாரமாயிருக்கிறது. (இது ஸுஷுப்தி அவஸ்தை). ஹிருதயத்திலிருந்து காடித்துவாரம் நீண்டு கண்ணில் சேரு கிறது. இந்த ஒருகாடியானது இரண்டாகப் பிரிந்து இரண்டு கண்களி றும் போய் ஸ்தாபித்திருக்கிறது. மனதானது தேகத்திலிருக்கிற அக் கிதியை எழுப்புகிறது. அந்த அக்கிதியானது வாயுவை எழுப்புகிறது. வாயுவானது மாரில் சஞ்சரித்து மந்தரத்துவனியை உண்டாக்கிறது. அக்கிதியுள்ள கடைகிற கட்டையானது ஹிருதயத்தில் அசையையுண் டாக்கிறது. அதானது (அந்ததுவனியானது) அணுவாயிருக்கிறது. பிறகு (கண்டத்தினிடத்தில்) இரட்டிக்கிறது. நாக்ருதுனியில் மும் மடங்குகிறது. அது (வார்த்தையாக) பிறப்புகையில் (சப்தங்களு க்கு) உத்பத்திஸ்தானமாக சொல்லுகிறார்கள். இதையெல்லாம் எவன் அறிகிறானோ அவன் மானத்தையாவது வியாதியையாவது துன்பத் தையாவது அடைகிறதில்லை. இப்படியறிகிறவன் சகலத்தையுறி கிறான். எவ்விடத்திலும் எல்லாவற்றையும் அடைகிறான் (என்றால், சகலத்தையும் பிரம்மமாகப்பார்த்து தானும் பிரம்மமாகிறான்). கண் ணில் எவனிருக்கிறானோ, சுவப்னத்தில் எவன் சஞ்சரிக்கிறானோ, சுஷு ப்தியை எவன் அனுபவிக்கிறானோ அவைகளையும் (அந்த மூன்று அவஸ்தைகளையும்) கடந்து (துரியாவஸ்தையில்) எவனிருக்கிறானோ அந்த ஆத் மாவுக்கு ‡ இன்னுள்கும் அவஸ்தைகள். இந்ததுரியாவஸ்தை சகலத்தி

* பரமேஸ்வரன்.

† விசுட்.

{ இவ்விஷயத்தைத் குறித்த பிரகடாரண்னியகோட விஷத். ௧-௨-௨-௩ இதற்கு சங்கராசாரி சுவாமியார் பாலியம்பார்க்க.

‡ பிராக்ரீசுவரக் சுஷுப்தி துரியாவஸ்தைகளிலுள்ள ஆத்மாவுக்கு முறையே விசுவத் தைஜஸன் பிராஞ்ஜன் துரியன் என்று பெயர். மான்கே கியோபகிஷத் பார்க்க.

லும் சிவோஷ்டமானது. ஒருபாத பிரம்மமானது மூன்று அவஸ்தைகளிலும் சஞ்சரிக்கிறது. மூன்றுபாத பிரம்மமானது துரியாவஸ்தையில் சஞ்சரிக்கிறது. சத்தியம் அசத்தியம் இவைகளுடைய வியவகாரத்தின் பொருட்டு இந்தத்துவைதபாவமானது பரமாத்ருமாவுக்குக் காணப்படுகிறது. இந்தத்துவைதபாவமானது பரமாத்ருமாவுக்குக் காணப்படுகிறது. (இதின் கருத்தென்னவெனில் இந்தப்பிரபஞ்சத்தினுடைய இருப்புக்கு காரியகாரணமென இரண்டு அவஸ்தைகளுண்டு. காரியமானது. ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மமென இருவகைப்படும். ஆத்மாவினுடைய ஜாக்ரதவஸ்தையானது ஈசுவரன் விஷயத்தில் வைகவாநரன் என்றும் ஜீவன்விஷயத்தில் விசுவனென்றும் வியவகரிக்கப்படுகிறது. இது ஸ்தூலகாரியம் அப்படியே சுவப்னாவஸ்தையில் முறையே ஹிரண்யணிகருப்பன் என்றும் தைஜஸனென்றும் சுஷுப்தி அவஸ்தையில் முறையே சூத்திராத்துமா என்றும் பிரக்டு நென்றும் முறையே சூக்ஷ்ம காரணசரீரங்களில் அடங்கியிருக்கிற ஆத்மாவிஷயத்தில் வியவகரிக்கப்படுகிறது. இந்தப் பிரபஞ்சமானது காரியத்திலடங்கியிருந்து பிறகு வியவகாரத்தில் வருகிறது. துரியமானது காரியகாரணங்களுக்கு அப்புறப்பட்டது. ஆகையால் அகண்டமானது. மாண்டேக்கியோபநிஷத் கௌடபாநகாரிகை க-கக-பார்க்க). (கக)

எ = வது. பிரபாடகம் முற்றிற்று.

மைத்திராயண்ணியுபநிஷத் முற்றிற்று.

ஷு ந த ஸ்.

ஹைஸ்கூலு துணைதலை.

ஸ்ரீ ம-ஸ-மெஜாநலை.

வாமனேதத்தில்

மைத்தியோபநிஷத்.

முதலாவது அத்தியாயம்.

(ஆப்சியாயந்துசார்தி.)

பிரமத்திரதன் என்னும் பெயருடைய ஆசன் இச்சரிமானது
 அசாசுவதமானதென் நெண்ணி வைதாக்கியமடைந்து தன்னுடைய
 மூத்தருமாளை இராஜ்யத்தில் வைத்துவிட்டு காட்டிற்குச் சென்றான்.
 கைகளைத் தூக்கிக்கொண்டும் சூரியனைப் பார்த்துக்கொண்டும் சிரோ
 ஷ்டமான தபனைச் செய்துகொண்டிருந்தான். ஆயிரம் வான்களின்
 முடியில் புகையிலலாத அக்சிசிபோலவும் தேஜவலினால் தெவிடிறவர்
 போலவுமிருக்கிற ஆத்மவித்தனவிய பகவானை சாகாயநியமுனியான
 வர் சமீபத்திற்கு வந்தார். "எழுந்திரு, எழுந்திரு, வரத்தைக் கேட்
 கிக்கொள்" என்று இராஜாவைப்பார்த்துச் சொன்னார். இராஜாவானவ
 ன் அவருக்கு நமஸ்காரம்செய்து, ஓ பகவானே! நான் ஆத்மவித்தல்
 லை, மீர் தந்துவத்தை யறிந்தவர், ஸத்துவத்தைச் (சத்தான பிரம்மத்
 தை) சொல்லும் நான் கேட்டிவெண்ப்மென்று சொன்னார். ஓ இசுத-
 வாகுவம்சத்தி லுதித்தவனே! "இத்தக் கேழ்வினையக் கேட்காதே.
 இத்தச்சங்கதி சொல்லுவதற்கு அசுத்தியமானது. அபேகைபுள்ள
 வேறெதையாவது கேள்" என்றார் இராஜாவானவன் சாகாயநிய
 ருடைய பாதங்களைப் பிடித்துக்கொண்டு இந்த (அடியில்வரும்) வர-
 கியத்தைச்சொன்னார். (உ)

இவைகளினாலே (அபேகைபுள்ள மற்றவைகளினாலே) எனக்
 கரவது மற்றவர்களுக்காவது என்ப (பிரயோசனம்)?

சமுத்திரங்கள் வற்றிப்போன்றன. மலைகள் விழுந்துபோகின்ற
 ன், துருவனுடைய ஸ்தானமும் மாங்களுடைய ஸ்தானங்களும் மாறு
 கின்றன. பூமி முழுகிப்போகிறது. தேவதைகள் ஸ்தானத்தை விட்
 டோடிப்போகிறார்கள். (மக மமெமபொருத்திய வைதாக்கியம், வெ
 ரு ஸ்திரமானவைகளாகவும் எண்ணப்பட்டிருக்கிற இவைகளின் நில
 மையே இப்படியிருக்கையில்) காலே அவன் (முன்சொல்லியபடி ஆ
 த்மவித்தல்லாதவன்). காபோகங்களினால் ஆசிரயிக்கப்பட்டிருக்
 கிறவனுக்கு இப்படிப்பட்ட சமூகாசத்தில் அடிக்கடி திரும்புதல் (பிற
 ப்பிறப்பு) காணப்படுகிறபடியினாலே இத்தக் காமபோகங்களினால்

லென்னப் பிரயோசனம்? நானே பாழுக்கிணத்தில் விழுந்திருக்கிற தவிர்போல் இத்தச் சமுசாத்தில் மூழ்கியிருக்கிறேன். நீர் நமக்குக்கேதி. நீர் உத்தராயம் செய்வதற்குத் தகுந்தவராய் யிருக்கிறீர் என்பதே. (2)

ஓ பகவானே! இத்தத்தேவமானது ஸ்திரீபுருஷ சம்பந்தத்தினுலுண்டானது. ஞானமில்லாதது. நரகமே. மூத்திரத் துவாரத்தினால் வெளிப்பட்டது. ஞாற்புகளினு லிணைக்கப்பட்டது. மாம்சத்தினால் பூசப்பட்டது. தோஷனால் கட்டப்பட்டது. மலமூத்திர வாதபித்த பைக்கொழுப்பு ஊன் (வணா) வைப இவைகளினாலேயும், பின்னும் அநேகமான மலங்களினாலேயும் நிறைந்திருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட சீரத்திலிருக்கிற நமக்கு பகவானே! நீர் தான் கெதி என்பதே. (௩)

அதிலிற்றது பகவானுள் சரகாயக்கியர் பிரீதியடைந்து அரசனே கோக்கிச் சொல்லுகிறார். இவ்வாறு மம்சமாயிவ் கொடிக்கு நிரசாக விருக்கிற மகாராஜாவாயிவ் பிரகத்திராதனே! நீ ஆத்மஞானி. செய்யவேண்டியதைச் செய்தவனு யிருக்கிறாய். மருத்துவன்கிற பெயரினால் பிரசித்தியடைந்தவனு யிருக்கிறாய். * (இராஜா) பகவானே! இத்த ஆத்மாவானான் யாடுப்பது உம்மால் வருணிக்கத்தக்கதென்று சொன்னான். அதற்கவர் சொன்னதாவது—எனது அர்த்தத்தவன்போ விருக்கின்றனவோ அந்த சப்தஸ் பரிசாதிசன் அகர்த்தவங்கராக விருக்கின்றன. அலைகளில் ஆலத்தி (விருப்பம்) யுள்ள பூதாதிதமாவான் வன் பரமபதத்தை வினைக்கிறதிக்கே. தபசினுலே சத்துவஞ்ஞன் மடைப்படுகிறது. சத்துவத்தினுலே சத்தமான மனது அடையப்படுகிறது. மனதிலுலே ஆத்மா அடையப்படுகிறான். ஆத்மாவை அடைவதனால் (சமுசாத்திலிருந்து) விருத்தியடைகிறான். விருத்தியடைந்த அக்கிரியானது தன் உற்பத்தி காணத்தில் வயமுடைவதுபோல விருத்திசுயத்தினால் (பிரவிருத்திக்கு இடமற்றபோனால்) சித்தமானது தன்னுடைய உற்பத்திகாணத்திசு (பிரகிருதியில்) வயமுடைகிறது. உபசாத்தி (இந்திரிய வியாபாரங்களை யடக்குதல்) வையும் சித்தியத்தையும் அடைந்தவுமே இந்திரியார்த்தங்களில் (சப்தாதிவிஷயங்களில்) ஞானமில்லாதவுமே மனதிற்குக் கருமவசத்தினால் சம்பவிக்கப்பட்டவைகள் பொய்யானவைகள். சித்தமேசமுசாயம். அதை முயற்சியினால் சத்தம் செய்யவேண்டாம். எந்தெதமான சித்தமுடையவனாக விருக்கிறானோ அப்படிப்பட்ட கருமபாகவாதினான். இது பழமை யான இரகசியம். சித்தம் தெளிந்தால் பாசப கருமங்களை நசிக்கச் செய்கிறான். மனத் தெளிவுள்ளவன் தனக்குள்ளேயே யிருந்து நரசு மத்தராயிவ் சுதந்தை யடைகிறான். இவ்வுக்கு எதிர்ப்படுகிற விஷ

* இதனையில் சொல்லுவத சங்கதிகள் மத்திராயன்வியோப நிஷத்தி யம் என்க.

யத்தில் கித்தமானது ஒட்டிப்போகிறதபோல நிம்மத்தினிடத்தில் ஒட்டினால் எவ்வதான் பெருந்திவிருந்து விடுபட்டாட்டான். புத்தியின் நடனத்திற்கு (கூத்தாட்டத்திற்கு) சாகசியும் அதி பிரீதிக்கு விஷயராயும் மனோவாக்குக் கெட்டாதவராயும் ஆதிபந்தமற்றவராயும் சத்தாமாத்திரப் பிரகாசமே முக்கிய சுவபாவமாயுடையவராயும் தியானத்திற் கெட்டாதவராயும் சுலோகம் — விடத்தகாதவராயும் சுதூஷா ஹெய்—இரகிக்கத்தகாதவராயும் சாமான்னிய விசேஷங்கள் (தனக்குச் சமான்மான அல்லது மேலானவன்து) அற்றவராயும் ஸ்திரமானவராயும் நிலையான பெருந்தன்மை யுடையவராயும் தேஜஸல்லாதவராயும் இருளல்லாதவராயும் எங்கும் பரவினவராயும் மாறுதலற்றவராயும் நிராபாஸராயும் (உபாதிஅற்றவர்) மோகக்ஷயரூபமான ஞானமாயு மிருக்கிற பரமேசுவரனை ஹிருதய கமலமத்தியில் தியானம் செய்யவேண்டியது. நித்தியனாயும் சத்தனாயும் ஞானமுள்ள முத்த சுவபாவனாயும் சத்தியனாயும் சூன்மனாயும் எங்கும் பரவினவனாயும் இரண்டாவதற்றவனாயும் ஆனந்த சமுத்திரனாயும் பிரத்தியகரத்துமா வைக் காட்டிலும் விரோஷ்டனாயுமிருக்கிற பரமாத்துமையாரோ அவன் தான் நான், இதில் சந்தேகமில்லை. என்னுடைய ஹிருதயத்தில் என் சொந்தமான ஆனந்தத்தை ஆசிரயித்தவனாயும் ஆசைஎன்கிற பிராசை அனமானம் செய்தவனாயும் மூத்ததை இக்கிரஜாமாய்ப் பார்க்கிறவனாயும் (ஒன்றிலும்) பற்றற்றவனுயு மிருக்கிற என்னைப் பெருந்த மெப்படித்துடரும். வருணசிரம ஆசாரத்துடன் கூடிய மூடர்கள் கருமானுசாரமாய்ப் பலனை யடைகிறார்கள். வருணதி தருமங்களை விட்ட புருஷர்கள் தவரந்த திருப்பர்களா யிருக்கிறார்கள். வருண சிரம சுவரூபமானது அவயவத்துடன் கூடினது, ஆதிபந்தமுள்ளது, அதிகஷ்டமானது, ஆகையால் புத்திரன் முதலிய தேகங்களில் அபிமானமற்றவனாய் முடிவற்றிருக்கிற அதி உத்தமோத்தம கதநிலிருக்கவேண்டியது. (ச)

முதலத்தியாயம் முற்றிற்று.

உ-வது அத்தியாயம்.

மேலும் பகவானை மைத்தியோயர் கைலாசத்திற்குப் பிறப்பட்டு அவடம்சென்று ஓ பகவானே! பரமதத்துவ சகலியத்தைச் சொல்லு மென்று கேட்டார். மகாதேவர் சொன்னதாவது—தேகமானது தேவாலயமென்று சொல்லப்படுகிறது. அதிலிருக்கிற ஜீவனுளவன் நிலை, அக்கியாயமாய்க் கிர்மாலியத்தைத் தன்னி (ஸேரணம்) “அவன் நான்” என்கிற பாவணையினாலே பூஜிக்கவேண்டியது. அபேதமாய்ப் பார்ப்பதுதான் ஞானம், மனது விஷயத்தைவிட்டிருப்பதுதான் தியானம், மனதுனுடைய அமுக்கைப் போக்குவதுதான் ஸ்வானம். இக்

திரியங்களை யடக்குவதுதான் சுத்தி. பிர்ம்மா மிருதத்தைப் பானம் செய்யவேண்டியது. தேகசம்ரசக்ஷணர்த்தம் பிக்ஷுவரங்க வேண்டியது. ஒருவருமில்லாத தனிபிடத்தில் இரண்டாவதன்னியில் ஒரோ வித முயற்சியை யுடையவனும் வாசம்செய்யவேண்டியது. புத்திமா னுனை வளிப்படி ஆசரிக்கவேண்டியது. அப்படிச் செய்தால் முத்தியடைகிறான்.

(க)

இந்தத் தேகமானது பிறப்பிற் பிழம்புள்ளது. தாய்தகப்பனுடைய மல கவருபமானது. சுகதுக்கத்திற் கிடமாகிய அசுத்தமானது. அதைத் தொட்டால், ஸ்நாநம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. (வாதபித்த சிலேஷ் மம் முதலிய) தாதுக்களால் கட்டப்பட்டது. மகாவியாதியை யுடையது, பாபத்திற் கிழப்பிடமானது. நிலையற்றது. விகாரமுள்ள ஆகாரத்தையும் அளவையுமுடையது. இதைத்தொட்டால் ஸ்நாநம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்பது துவாரங்களிலும் எல்லாகாலத்திலும் கவபாவமாய் மலக்கசிவுள்ளது. தூர்கந்த முடையது. தூர்மலங்களுடன் கூடியது. இதைத்தொட்டால் ஸ்நாநம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாதாசூதகத்துடன் சம்பந்தமானது. சூதகத்தோடேயே பிறக்கிறது. மாணசூதகத்தோ டென்றானது. இதைத்தொட்டால் ஸ்நாநம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. “நான் என்னுடையது” என்பதே ம்லமுத் திரத்தினால் பூசியகந்தம். அதைக் கழுவிக்கொள்ளுவதுதான் சுத்த சளசம். ஜலத்தினாலும் மண்ணினாலும் செய்துகொள்ளும் சளசம் உலகவழக்கம். வாசனத்திரய (சாஸ்திரவாசனை, உலகவாசனை, தேக வாசனை) நாசமானது சித்தகத்திகரமான சளசம். ஞானவைராக்கிய மாகிற மண் ஜலங்களினாலே செய்துகொள்ளும் சுத்திதான் சளச மென்று சொல்லப்படுகிறது.

(உ)

அத்துவைதபாவனைதான் (சர்வியாசிதருமமாகிய) பிக்ஷயெடுத் துண்ணல். துவைதபாவனை (பிர்ம்மத்தைவிட ஜீவன்வேறே யிசைந் தம் வேறே என்கிற என்னம்) புஜிக்கத்தக்கதல்ல (செய்யக்கூடா தென்பது கருத்து). அபிக்ஷா=சர்வியாகியானவனுக்கு பிக்ஷயானது சாஸ்திரத்தினாலேயும் சூருவிதாலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடிக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வித்துவானானவன் சர்வியாசம் செய்துகொ ண்டபிறகு சுவதேசத்தைத் தானாகவே விட்டுவிட்டு சிவாச்சாலையி லிருந்து விடுதலையடைந்ததிருடனப்போல் தூரத்தில்போய் வசிக்க வேண்டியது. அகங்காரவாகிற பிள்ளையையும் திரவியமாகிற சகோ தரனையும் மோகமாகிற ஸீட்டையும் ஆசையாகிற பெண்சாநியையும் எப்போதுவிடுகிறானோ அப்போது முத்தனென்பதில் சந்தேகமில்லை. மோககவருபமான தாரார் இறந்துபோனான். ஞானகவருபமாகிற பிள் னைபிறந்தான். இப்படி இருவகையான சூதகம் சம்பவித்திருக்கையில் சந்தியை (காலை மாலையில் செய்யவேண்டி. சந்தியாவந்தனுதி நித்திய

கருமத்தை) எப்படி உபாசிப்போம். பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிற ஹிருதயாகாசத்தில் சித்தாகிற் (பரமத்துமாவாகிற்) சூரியன் எப்போதும் விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறான். அவன் உதயமாகிறதுமில்லை அஸ்தமானமாகிறதுமில்லை. அப்படி யிருக்க எப்படி சந்தியை (காலை மாலைகளின் சந்தியாவந்தனாகினை) உபாசிப்போம். குருவாக்கியத்தினால் இரண்டாவதில்லாத ஒன்றே யுள்ளதென்று எது நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதுதான் ஏகார்த்தமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மடமாவது வநார்த்தமாவது ஏகார்த்தமல்ல. சம்சயமில்லாதவர்களுக்குத்தான் முத்தியுண்டு. சம்சயமுள்ளவர்களுக்கு ஜன்ம ஜன்மத்தின் முடிவிலும் (எத்தினை ஜன்மங்களானாலும்) முத்தியில்லை. ஆகையால் விசுவாசம் வைக்கவேண்டியது. கருமத்தை விட்டதினாலேயாவது (ஹெஷொஷாஸாணம்) பிரொஷோச்சாரண (சந்தியாசம் வாங்கிகொள்ளுகிறபோது அப்படி வாங்கிகொள்ளுகிறவனுல் சொல்லவேண்டிய மந்திரத்தின் பெயர்)த்தினாலேயாவது சந்தியாச மாகமாட்டாது. (ஸம்பள) இரண்டு சந்திகளிலும் ஜீவபரமத்துமாக்களுடைய சேர்க்கை சந்தியாசமென்று சொல்லப்படுகிறது. சகலமான ஈஷண (புத்தியோஷண வித்தேஷண தாரோஷண) முதலானவைகளில் வாந்திசெய்த அன்னத்தில்போல் ஏவனுக்கு அருகியுண்டாதேதோ அந்தத் தேகாபிமான மற்றவனுக்குத்தான் சந்திரியாசத்தில் அதிகாரம் (யோக்கியனாயிருக்கிறான்). சகலவிஷயங்களிலும் மனசில் வைராக்கிய முண்டானபோதே விந்துவானவன் சந்திரியாசம் வாங்கிக்கொள்ளலாம். மற்றவிதத்திலானால் பதிறுவிடுவான். (பணம்முதலான) கிரவ்வியத்திற்காகவும் அந்நவஸ்திரத்தின் காகவும் கீர்த்திக்காகவும் எவன் சந்திரியாசம் செய்து கொள்ளுகிறானோ அவனிரண்டும் கெட்டவன் (சந்திரியாசத்தின் பிரயோஜனமாவது இல்லாதத்தின் பிரயோஜனமாவது இல்லாதவன்). அவன் முத்தியுண்டாய் பாத்திரன்ல்ல. தந்துவ (ஆத்ம) சிந்தை உத்தமம். சாஸ்திரசிந்தை மத்தியமம். மந்திரசிந்தை அதமம். தீர்த்தயாத்திரினாயில் சிந்தை அதமாதமம். இந்தச்சங்கதி சந்திரியாசிக்கு சொன்னதேயன்றி மற்றவர்களுக்கல்ல. மரக்கிளைகளிலிருக்கிற பழங்களுடைய பிரதிபிம்பங்களை தண்ணீரில் கண்டு அதைத்தின்று ருசிபார்த்து சந்தோஷப்படுகிறவனைப்போல அனுபவமில்லாத மூடன் பிர்ம்மத்தினிடத்தில் வீணாய் சந்தோஷப்படுகிறான் (பிர்ம்மசுவரூபம் அனுபவத்தினால் அறியத்தக்கதேயன்றி எஸ்திராதிகளினால் தெரிவது மட்டும் பிரயோஜனமில்லை என்பதும், கண்ணால் பார்க்கப்படுகிற எதுவும் பிர்ம்மமல்லவென்பதும் தான்பரியம்). வைராக்கியத்தை யுண்டிபண்ணுகிற அந்தரங்கபிகைக் (அ. சுவைதபாவனை) யையும் சிரத்தையாகிற களத்திரத்தையும் ஞானமாக புத்திரனையும் எவன் கைவிடாமலிருக்கிறானோ அவன்முத்தன், பணத்தினால் பெரியவன் வயதினால்

பெரியவன் வித்தையினால் பெரியவன் இவர்கள் ஞானத்தினால் பெரியவனெனவனே அவனுக்கு வேலைக்காரர்களாயும் (அவனுடைய) சிஷியனுக்கு வேலைக்காரர்களாய் மிருக்கிறார்கள். என்னுடைய மாயையினாலே மோகிக்கப்பட்ட மனதையுடையவர்கள் வித்வான்களாயிருந்தாலும் பரிபூர்ணமாயிருக்கிற ஆத்மாவாகிய என்னை அடையாமல், வெந்துபோனவயிற்றை நிறைக்கிறதற்காக மாத்திரம் காக்கைபோல் அலைகிறார்கள். மோஷியிச்சை யுள்ளவனுக்குப் பாஷாணம், உலோகம், மணி, மண், இந்தரூபமான விக்கிரம்களிலே செய்யும் பூஜையானது புகர் ஜனனத்தையும் போகத்தையும் கொடுக்கத்தக்கது. ஆகையால் மறியானவன் மறுபடி ஜனனத்தையடையாம லிருக்கும் பொருட்டுத் தன்னுடைய ஹிருதயார்ச்சனையையே செய்யவேண்டியது. வெளிஅர்ச்சனையைத் தள்ளிவிட்டேண்டியது. (இப்படிப்பட்டவன்) சமுத்திரத்திற்குள் பூர்ணமாயிருக்கிற ரூடத்தைப்போல உள்ளும் பூர்ணமாயும் வெளியும் பூர்ணமாயிருக்கிறான். ஆகாசத்தில் சூனியமாயிருக்கிற ரூடத்தைப்போல் உள்ளும் சூனியமாயும் வெளியும் சூனியமாயிருக்கிறான். அறிகிறவனையும் அறியப்படுகிறவனையும் மாகாதே (என்றால் ஜீவாத்மாவேறே பரமாத்துமா வேறே என்று நினைக்காதே என்பது கருத்து). சகலபாவனை (தோற்றம்) யையும் தள்ளி மிச்சமான தெதுவோ அந்தப் பிரம்மசுவரூபமாயாகக்கடவாய். பார்த்துவன், பார்வை, பார்க்கப்படுகிறவஸ்து இவைகளை வாசனையுடன் தள்ளிவிட்டு (ஃஸ்க்ஷப்ர யோஜாஸம்) = விளங்குகிற சிரோஷ்டமான பிரம்மமாகிய, ஆத்மாவையேபஜே. சார்தமடைந்திருக்கிற சகல சங்கற்ப முடையதாயும் (ஒருவித பிரயத்தினமு மில்லாததாயும்) கல்லைப்போலிருக்கிறதாயுமுள்ள நிலமை எதுவோ அதுதான் சிரோஷ்டமான சுவரூபத்தினிருப்பு என்பதே.

இரண்டாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

௩-வது. அத்தியாயம்.

நானாயு மிருக்கிறேன். அந்நியனாயு மிருக்கிறேன். பிரம்மமாயு மிருக்கிறேன். உற்பத்தி காரணனாயு மிருக்கிறேன். சகலலோக குருவாயு மிருக்கிறேன். சகல லோகமாயு மிருக்கிறேன். அவனாகவு மிருக்கிறேன். நானாகவுமிருக்கிறேன். லித்தனாயு மிருக்கிறேன். சுத்தனாயு மிருக்கிறேன். உத்தமனாயு மிருக்கிறேன். நானிருக்கிறேன். எப்போதும் அவனாகவுமிருக்கிறேன். நித்தியனாகவு மிருக்கிறேன். நிர்மலனாயு மிருக்கிறேன். வித்வானுமானாயு மிருக்கிறேன். விசேஷனாயு மிருக்கிறேன். சக்திரனுமிருக்கிறேன். சகலமாயு மிருக்கிறேன். மானவ மானமற்றவனாயு மிருக்கிறேன். (சத்துவாதி) குணமற்றவனாயு மிருக்கிறேன். மங்கள உபமாயிருக்கிறேன். துவைதாத் துவைத மில்லாதவனாயு மிருக்கிறேன்.

இருமை (அஃ) அற்றவனாயிருக்கிறேன். அவனாக (பிரம்மமாக) இருக்கிறேன். (ஹவ) பாவ (கஹவ) அபாவம் (இருக்கிறது இல்லாதது) இல்லாதவனாயிருக்கிறேன். பாஷைபற்றவனாயிருக்கிறேன். விளங்கிக் கொண் டிருக்கிறேன். சூனியா சூனிய மகிமை யுடையவனாயிருக்கிறேன். சோபனா சோபனனாயிருக்கிறேன். சுபனாயிருக்கிறேன். துக்கமில்லாதவனாயிருக்கிறேன். (அஃ) சைதன்யபமா (அதிவாய் அல்லது ஆக்மாய் அல்லது ஏனப்பட்டவனாய் அல்லது சாக்ஷியாய்) யிருக்கிறேன். சமமா யிருக்கிறேன். இணையுள்ளவனாயும் இணையற்றவனாயுமிருக்கிறேன். நித்தியனாயும் சந்தனாயும் சதாசினனாயுமிருக்கிறேன். சருவனாயுமிருக்கிறேன். சருவமல்லாதவனாயுமிருக்கிறேன். சாத்துவிகனாயுமிருக்கிறேன். எப்போது யிருக்கிறேன். ஒன்று என்கிற கணக்கற்றவனாயிருக்கிறேன். இரண்டென்கிற கணக்கற்றவனாயிருக்கிறேன். சந்த அசத் என்கிற பேதமற்றவனாயிருக்கிறேன். சங்கற்ப மற்றவனாயிருக்கிறேன். பஸவென்கிற பேதமற்றவனாயிருக்கிறேன். அகண்டானந்த சுவரூபியாயிருக்கிறேன். நானில்லாதவனாயுமிருக்கிறேன். அந்தியனுமல்லாதவனாயுமிருக்கிறேன். தேகாதிகளற்றவனாயுமிருக்கிறேன். ஆசிரயனாயுமிருக்கிறேன். ஆசிரயமற்றவனாயுமிருக்கிறேன். ஆகாரமற்றவனாயுமிருக்கிறேன். பெந்த மோக்ஷமற்றவனாயுமிருக்கிறேன். சத்தமான பிரம்மமாயிருக்கிறேன். அவன் நானாகவிரூக்கிறேன். சித்தம் முதலியவை யற்றவனாயிருக்கிறேன். உத்தமனாயிருக்கிறேன். உத்தமோத்தமனாயுமிருக்கிறேன். எப்போதும் விசார ரூபனாயுமிருக்கிறேன். விசாரமற்றவனாயுமிருக்கிறேன். அவன் நானாகவிரூக்கிறேன். ஆகார உகார ரூபனாயிருக்கிறேன். மகாரூபனாயுமிருக்கிறேன். (சகலத்திற்கும்) முந்தினவனாயிருக்கிறேன். தியானிக்கிறவன். தியானம் இவைகளற்றவனாயிருக்கிறேன். தியானிக்கப்படத் தக்கவனல்லாதவனாயிருக்கிறேன். அவன் நானாகவிரூக்கிறேன். சகலத்திலும் பூர்ண சுவரூபமா யிருக்கிறேன். சச்சிதானந்த லக்ஷணமுடையவனாயிருக்கிறேன். சருவநீர்த்த சுவரூபியாயிருக்கிறேன். பரமார்த்தமாவாயும் சிவனுயிரூக்கிறேன். இலக்டியா லக்டியமற்றவனாயிருக்கிறேன் (குறிப்பிட்டி சொல்லத் தகுந்தவனுமல்ல, குறிப்பிட்டி சொல்லத் தகாதவனுமல்ல). நாசயற்ற பிரம்மமாயிருக்கிறேன். அளக்கிறவனற்றவனாயுமிருக்கிறேன். அளவற்றவனாயுமிருக்கிறேன். அளக்கப்படுகிறவன்ல்லாதவனாயுமிருக்கிறேன். மங்களகரனாயிருக்கிறேன். நான் ஜகத்தல்ல. சகலத்தையும் பார்க்கிறவனாயிருக்கிறேன். கண்முதலியவை யில்லாதவன். எங்கும் பரவினவனாயிருக்கிறேன். ஞானியாயிருக்கிறேன். பிரசன்ன (சாந்த, அல்லது அமரிக் கையுள்ள) னாயிருக்கிறேன். (சகலபாபத்தை) ஹரிக்கிறவன் (போக்கடிக்கிறவன்) ஆயிருக்கிறேன். சகலகாரியத்தையும் செய்கிறவனாயு

மிருக்கிறேன். சகலமான இரத்திரிய மற்றவனுய் மிருக்கிறேன். சகல் வேதாந்தத்தினாலே (ஆத்ம சுவரூபத்தினாலே) திருப்தியடைந்தவனு யிருக்கிறேன். எப்போதும் சுலபனாயிருக்கிறேன். சந்தோஷ முள்ள வனென்றும் சந்தோஷ மில்லாதவனென்றும் பெயரை யுடையவனு யிருக்கிறேன். சகல மெளனத்திற்கு பலனு யிருக்கிறேன். எப்போதும் சின்மாத்நிர சுவரூபனு யிருக்கிறேன். எப்போதும் சந்தாதிற சின்மய மா யிருக்கிறேன். யாதொன்றல்லாதவனு யிருக்கிறேன். அற்பபங்குட யில்லாதவ னல்லாதவனு யிருக்கிறேன் (அற்பவஸ்துவிலும் அற்ப காலத்திலும் மில்லாதவனல்லவென்பது கருத்து). அக்கியான மில்லாத வனுயிருக்கிறேன். ஹிருதய கமலமத்தியிலிருக்கிறேன். ஆறுவிகா ரமற்றவனுயிருக்கிறேன். † ஆறுகோசங்களற்றவனுயிருக்கிறேன். ஆறு ‡ சத்துருக்களற்றவனு யிருக்கிறேன். உள்ளுக்குள்ளே யிருக்கிறேன். தேசகாலமற்றவனுயிருக்கிறேன். திக்குகளை வந்திரமாயுடைய சக சுவரூபி. பெந்தமற்றவனாயும் விபேட்டனாய் மிருக்கிறேன். இல்லை என்பதில்லாதவன். அகண்டாகார ரூபமாயிருக்கிறேன். அகண்டா காரமா யிருக்கிறேன். பிரபஞ்சத்திலிருந்து விபேட்ட சித்தமுடைய வனுயிருக்கிறேன். பிரபஞ்ச மற்றவனுயிருக்கிறேன். சகலப்பிரகாச ரூபனுயிருக்கிறேன். சின்மாத்நிர ஜோதியாயிருக்கிறேன். முக்கால த்திலிருந்து விபேட்டவனுயிருக்கிறேன். காமாதிகளற்றவனு யிருக் கிறேன். சரீரமில்லாதவன். சரீ சத்தையுடையவ னல்லாதவன். குணமற் றவன். ஒன்றானவன். முக்தியற்றவன். முக்தனுயிருக்கிறேன். எப் போதும் மோகமற்றவனு யிருக்கிறேன். சத்தியா சத்தியாதிக எற் றவனு யிருக்கிறேன். எப்போதும் சத்தைக்காட்டிலும் தீவறல்லா தவன். போகவேண்டிய தேசமற்றவன். போகாதல் முதலியன வில் லாதவன். எப்போதும் ஒரோரூபமுள்ளவன். சாந்தனு யிருக்கிறேன். புருஷோத்தமனு யிருக்கிறேன். இப்படி எவனுக்கு சுவானுபோகம் வந்திருக்கிறதோ அவன்தான் நான் சந்தேகமில்லை. (இதை) ஒருதட வையாவது எவன் கேட்கிறானோ அவன் பிரம்மமேயாகிறான். அவன் பிரம்மமே யாகிறான், என்று உபநிஷத்.

முன்னுதது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ஷ்ட ததது.

மைத்திரோயோபநிஷத் முற்றிற்று.

* பிறத்தல், இருத்தல், வளர்தல், திரிதல், குறுகுதல், கசித்தல் இவைகள் ஆறு விகாரங்கள். கருப்போப நிஷத்தம் வராகோபநிஷத் முதலத்தியாயம் பார்க்க.

† நோல், உதிரம், மாம்சம், கொழுப்பு, ணன், எலும்பு இவைகள் ஆறுகோசங் கள் வராகோபநிஷத் முதலத்தியாயம் பார்க்க.

‡ காமஞ்ஞரோத யோபமோகமத மாச்சரியம் இவைகளாறு சத்துருக்கள். வரா கோபநிஷத் உ-வது அத்தியாயம் பார்க்க.

ஹைதராபாத் ஹைகோர்ட்.

ஹைக்ரீட் ஷா.

யஜுர் வேதத்தில்

ஸர்வஸாரோபநிஷத்.

(ஸஹநாவது சாந்தி.)

(இந்த உபநிஷத்தின் துடக்கத்தில் கேள்விகளெல்லாம் துடர்ந்து கேட்டுவிட்டபிறகு ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் உத்தரம் சொல்லியிருந்தபோதிலும் இந்த மொழிபெயர்ப்பில் கேள்விக்கடுத்து அதின் உத்தரமும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது).

க. பெந்தம் எப்படிப்பட்டது?

ஆத்மாவானவன் ஆத்மா வல்லாததாகிய தேக முதலியவைகளைத் தானென் றெண்ணிக்கொண்டு அவைகளை ஆத்மாவென்று அபிமானிக்கிறதினால் அந்த அபிமானம் ஆத்மாவுக்குப் பெந்தமாகிறது.

உ. மோக்ஷம் எப்படிப்பட்டது?

அதின் (பெந்தத்தின்) நிவர்த்தியே மோக்ஷமெனப்படுகிறது.

ங. அவித்தை யாது?

(தேகமே ஆத்மாவென்கிற) அபிமானத்தை எது வுண்டுபண்ணுகிறதோ அதுதான் அவித்தை (அஞ்ஞானம்).

ச. வித்தை யாது?

அந்த அபிமான மெதினால் நிவர்த்தியாகிறதோ அதுதான் வித்தை (ஞானம்).

ஞ. ஜாக்ஷித் சுவப்ன சஜ்-ப்தி துரீயமென்பன யாவை?

குரீயன் முதலிய அபிமானி தேவதைகளினால் அதுக்கிரகிக்கப்பட்டனவும் (குறைவன்றி) பூர்ணமாயுள்ளனவுமாகிய மனது முதலிய பதிலுண்டு (என்று முதலிய ஞானேந்திரியங்கள் - இ. வாய் முதலிய கருமேந்திரியங்கள் - இ. மனது புத்தி சித்தம் அகங்காரங்கள் - ச.) காரணங்களினாலே ஸ்தூலஸ்க்லான சப்தாதி விஷயங்களை எப்போது கிரகிக்கிறானோ அப்போது ஜாக்ஷணம் (ஜாக்ஷிதவஸ்தையென்று சொல்லப்படுகிறது).

சப்தாதிவிஷயங்க ளில்லாவிட்டாலும் தாக்காலத்தி லுண்டாகப் பட்ட வாசனாமயமான சப்தாதினை ஜாக்ஷிதவஸ்தையின் வாக்ஷையுடனிருக்கிற பதிலுண்டு காரணங்களினால் எப்போது கிரகிக்கிறானோ அப்போது சுவப்னம் (சுவப்னஸ்தையென்று சொல்லப்படுகிறது).

பதிகளினு கரணங்களும் பிரவிருத்தியற்றிருப்பது இலேயும் விசேஷ அனுபவஞான மில்லாதிருப்பதினாலேயும் சப்தாதி விஷயங் களை எப்போது அறிகிறதில்லையோ அப்போது ஆத்மாவின் குறைபாடு (சுஷுப்தியவஸ்தையெனப் படுகிறது).

மேற்கண்ட மூன்று அவஸ்தைகளுடைய பாவாபாவங்களுக்கு (இருப்பு, இல்லாமலுக்கு) சாக்ஷியாயும் பாவாபாவங்கள் (சுபாவமாய்) நனக்கில்லாமலு மிருக்கிற பிரக்தா (இடைவிடாத அல்லது அகண்ட) சாதந்நியமாந்திரமாக விருக்கும் நிலைமை யெதுவோ அது துரியம் (துரியாவஸ்தை என்று சொல்லப்படுகிறது). அச்சாதந்நிய மெது வென்றால், மூன்று அவஸ்தைகளுடன் சம்பந்தப்பட்டதாயும் மூன் றவஸ்தைகளினு லுக்கித்தத்தக்கதாயும் மூன்று அவஸ்தைகளைற்றதாயும் சத்தமாயுமிருக்கிற தெதுவோ அதுநான்.

க. அந்நமய, பிராணமய, மனோமய, விக்ஞாநமய, ஆகந்தமய கோசங்க ளெவை?

அந்நத்தினு லுண்டாகும் காரியங்களுடைய கூட்டம் அந்நமய கோசம்.

பிராணன் முதலிய பத்து வாயுக்கள் அந்நமயகோசத்தி லெப் போது சஞ்சரிக்கின்றனவோ அப்போது பிராணமயகோசம் எனப் படுகிறது.

அவ்வின்கு கோசங்களுடன்கூடிய ஆத்மாவானவன் மனது முத லிய பதிகளினு கரணங்களினாலே சப்தம் முதலிய விஷய சங்கதப்பாதி தருமங்களைச் செய்கிறபோது மனோமயகோச மெனப்படுகிறது.

இம்மூன்று கோசங்களுடன்கூடிய அந்நக்கரணத்தில் அவைகளி லுள்ள விசேஷத்தைப்பற்றி நியானமனனாதி விருத்தி எப்போ துண்டாகிறதோ அப்போது விக்ஞாநமய கோசமெனப்படுகிறது. அக்ஞானத்துட னிருக்கிற (மேல்கண்ட) கான்கு கோசங்களுடன் கூடி யிருக்கையில், ஆனம்விதையில் அவஸ்தம் (அடங்கியிருக்கிறது) பெரல கவரூபகதத்தில் தன்னுடைய காரண லுனமடக்கி யிருக்கிறபோது ஆகந்தமய கோசமெனப் படுகிறது.

கோசங்களாகிற உபாதிபுடன் கூடியிருக்கிற ஆத்மா கோசமெ ன்று உபசாரமாய்ச் சொல்லப்படுகிறான்.

எ. கருத்தா, ஜீவன், பஞ்சவர்ணங்கள், சேதந்திரகஞ்சன், சாக்ஷி, கூடஸ்தன், அந்தர்யாமி, எப்படி?

கருதுக்கபுத்தியை யனுசரித்து அநுதினிக்கையினாலே தேகாந்தக் கிருதிமான் (அதாவது தேகாந்தக் கரணத்தையுடையவன்) கருத்தா, சுபுத்தி யென்றால், இன்பமென்கிற(மனோ)விருத்தியான். துக்கபுத்தி யென்றால், அழிவுமென்கிற (மனோ) விருத்தியான். இந்தக் கருதுக் கங்களுக்கு ஏதுவியென்றால், சப்த ஸ்பரிசு ரூப ரசைத் தக்கவதான்.

புண்ணியபாப கருமானுசாரமா யடைந்திருக்கிறதேகத்தைத் தான் னடையாத தேகம்போல எண்ணிக்கொண் டிருக்கிற பிராணியாகிய அத்தியாவலி (தேகமே ஆத்மாவென் றெண்ணுகிறவன்) தான் ஜீவன்.

மனது முதலியன (மனது புத்தி சித்தம் அகங்காரம்), பிராணன் முதலியன (பிராணன் அபாணன் வியானன் உதானன் சமானன் எவ் விறவாயுக்கள்), சத்துவம் முதலியன (சத்வராஜஸ்தமோ குணங்கள்), சூகாகிகள் (பிரதிவி அப்பு அக்கிரி வாயு ஆகாசம்) முதலியன, புண் ணிய பாபங்கள், இவைகள்தான் பஞ்சவர்க்கங்கொனப் படுகின்றன.

பஞ்சவர்க் தருமியாக ஆயிருக்கிறவும் ஆத்ம ஞானமன்றியில் ிதிக்காதவும் ஆத்ம சந்திதியினாலே நித்தியமானதாகக் காணப்படுகிறு மான ஆத்மோபாதிபாயிருக்கிற மூலாகித்தை யெதுவோ அதுதான் லிங்கசரீர பீஜம், அதுதான் (ஹ்ருயமுந்ரி) ஹிருதய கிரந்தி என்றும் சொல்லப் படுகிறது. அதில் பிரதிபலித்துப் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிற சைதன்னியமானது கேஷத்திரக்ரு னெனப்படுகிறான்.

(ஜோக்ய) அறிகிறவன் (ஜோக்ய) அறிவு (ஜோக்ய) அறியப்படுவது இவை முதலியவைகளிலே ஆவிர்பாவம் (தோன்றல்) திரோபாவம் (மறைதல்) களையறிகிறவனாயும் தனக்கு ஆவிர்பாவம் திரோபாவம் களில்லாதவனாயும் சுவப்பிரகாச முள்ளவனாயு மிருக்கிற சேதனனே சாக்ஷி எனப் படுகிறான்.

பிரும்மா முதல் ஏதும்புவரையுள்ள சகலப் பிராணிகளுடைய புத் திகளிலே அவிசிஷ்டமாய் (ஏற்றதாழ்த்திப்பன்றி) காணப்படுகிறவனாயும் சகல (பிராணி) புத்தி சாக்ஷிக்குப்பிடமான ஆத்மாவாயுமிருந்து கொண்டு விளங்குகிறவன் எவனோ அவன்தான் கூடஸ்தன்.

(தன்னுடன்) கூடியிருக்கிற கூடஸ்தன் முதலீபவர்களுடன் பே தங்களுடைய சுவரூபத்தை யறிகிற விஷயத்தில் ஏதுவாய் எல்லா கேஷத்திர (தேகம்) ய்களிலும் மணிகளில் நுல்பே ல் துடர்ச்சியாய் உள்ளே யிருந்துகொண்டு நியாமத்தை விளங்குபு ஆத்மா எவனோ அவன்தான் அந்தர்யாமி எனப்படுகிறான்.

அ. பிரத்திய காத்மாயார் ?

சத்திய ஞானந்தானந்த மயமானது, எவ்வித சரீர உபாதியுமற் றது, கடக மகுடாதி உபாதியில்லாத சுவர்ணக் கட்டிபோ லுள்ளது, ஞானக்கட்டி, சித்தப்பாவம், ஆத்மசைதன்னியம், பிரம்மம், இப்படியாய் எது விளங்குகிறதோ அது, அவித்திரியோபாதிக்குள்பட்டதும் துவம்பதத்தினால் சொல்லப்படுவதுமான பிரத்தியகாத்மா.

கூ. பரம. த்ருமாயார் ?

சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் ஆனந்தம் சருவக்ருத்துளம் முதலியவைகளுடன் கூடினதாயும் மாயோபாதி யுள்ளதாயும் தத்பதத்தினாலே சொல்லப்படுகிறதாயு மிருக்கிறதெதுவோ அதுதான் பரமாத்ருமா.

க0. பிர்ம்ம மெப்படிப்பட்டது?

எவ்வித உபாதியுமற்றது, நிர்விசேஷ சின்மாத்திரம், சத்தானது, இண்டாவதற்றது, ஆகந்தமானது, மாயையற்றது, எதுவோ அதுதான் பிர்ம்மம். அதல்லவா உபாதியோடிருக்கிற துவம்பதார்த்தத்தைக்காட்டிலும் உபாதி பேதத்தோடிருக்கிற தத்பதார்த்தத்தைக்காட்டிலும் விலகலுண்டாயும் அபேதமாயும் அதிஷ்டானம்போல் காணப்படுகிறதாயுமிருக்கிற சத்தம் பரமார்த்திகம் சத்தாமாத்திரம் அவிநாசி,

(மேலாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிற) “சத்தியம்” எதுவென்றாலோ, வேதங்களினால் குறிக்கப்படும் லக்ஷியமானசத்துதான் சத்தியம்.

அசத்தென்று ஏதைச்சொல்லக் கூடாதோ, அதுதான் சத்தியம்.

முக்காலத்திலும் பாதிக்கப்படாததெதுவோ அதுசத்தியம்.

முக்காலத்திலும் துடர்ந்தேத்தியாயிருப்பது சத்தியம்.

எந்ருக்கிறதோ அது சத்தியம்.

இரண்டாவதில்லாம லொன்றாகவே யிருப்பது சத்தியம்.

ஸஜாதியவிஜாதிய பேதமற்றது சத்தியம்.

சகல கற்பனைக்கு அதிஷ்டானமாய் (இருப்பிடமாய்) இருப்பதானது சத்தியம்.

(மேலாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிற) அவிநாசி எதுவென்றால், தேசகால வஸ்துவியற்றம் முதலியன நாசமடைந்தாலும் எது நாசமடைகிறதில்லைவோ அதுதான்.

(மேலாகச்சொன்ன) ஞானமென்ப தெதுவென்றால்—

சுவப்பிரகாசம் ஞானம். சகலத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கிறது ஞானம்.

ஆவரணமற்றசின்மாத்திரம் ஞானம்.

அநாதியாயும் அகந்தமாயும் நிரந்தரமாயும் விருத்தியற்றதாயும் விருத்திக்குச் சாக்ஷியாயு மிருக்கிற சைதன்னியமே ஞானம்.

(மேலாகச்சொன்ன) அநந்தமெதுவென்றால்—

உற்பத்தி நாசமற்றது அநந்தம். ஷட்பாவ விகாரமற்றது அநந்தம். உபாதியற்றது அநந்தம். மண்விகாரங்களில் மண்போலவும் கவர்ண விகாரங்களில் கவர்ணம் போலவும் தூசு விகாரங்களில் தூசு போலவும் அவ்வியத்தம் முதலிய கிருஷ்ட பிரபஞ்சங்களில் வியாபித்து பூர்ணமாயும் நாசமற்றதாயுமிருக்கும் சைதன்னியமே அநந்தம்.

(மேலாகச்சொன்ன) ஆகந்தமென்ப தெதுவென்றால், ஜலங்களுக்கும் சமுத்திரம்போல சுருபமான சேதனங்களுக்கு ஆதாரமாகப் பித்திய சுத்தாகண்டாத்துவைத சிதாந்த ஏகாஸமாய முள்ளதெதுவோ அதுதான் ஆகந்தம்.

கக. பதார்த்தங்கள் எத்தனைவீதம்?

ஸத் அஸத் பித்தை என மூவகைப்படும்.

ஸத்தது? பிர்ம்மம்.

அஸத்தது? துச்சம் (இல்லாதது).

பித்தை எது? இல்லாத பிரபஞ்சத்தைப் பிர்ம்மத்தில் ஆரோபிப்பது.

(மேலாகச்சொன்ன) ஜெய = அறியத்தகுந்தது எதென்றால், ஆதமாவாயிய பிர்ம்மமே.

(மேலாகச்சொன்ன) பிர்ம்மநூன மென்பது என்ன வென்றால், அகாத்துமாவான தேவாதிகளை மூலத்தோடு நிவர்த்தித்துக்கொண்டு சத்தான பிர்ம்மத்தில் லயமடைவதுதான். (இந்த) அகாத்துமாவென்பதெதென்றால், ஜீவனுள்பட ஆகாசம் முதலிய பிரபஞ்சம்தான்.

கஉ. மாயை என்பது யாது?

அகாத்துமாவுக்கு முறமான தெதுவோ அதுதான் மாயை. அவளானவள் ஆகாசத்தில் மேகம் முதலியவைபோல் பிர்ம்மத்தினிடத்தில் காணப்படுகிறாள். அத்த மாயையானவள் ஆகாதி, முடிவை யுடையவள், பிரமாணப் பிரமாணங்களுக்குப் பொதுவானவள், இருக்கிறதவனாமல்ல இல்லாததவனாமல்ல. அவ்விரண்டு கலந்தவனாமல்ல. வாக்குக்கெட்டாதவர். (பிர்ம்மமாயிய) அதிஷ்டாணத்திலேயே வில்லாதவர். வித்தவாங்ககரினால் வர்ணிக்கப்படுகிற எற்றக்குறைச்சொன்ன பேதவிவரங்களை உடையவள். எவன் வாஸ்தவத்திலில்லைவோ அவள்தான் மாயை. அவள் சுவருபம் அஞ்ஞானம். அநேதான் மூலப்பிரகிருதி. (கண்ணாடி) குணசாம்பியம் (சத்துவாதி குணங்கள் ஒன்றுபட்டுள்ளது கலவாமலிருக்கும் நிலைமை). அயித்தை. இவைமுதலிய அநேக ஆகாசமுள்ளவர். ஜகதகாரமாய்ப் பரிணமித்திருக்கிறவர். அத்த மாயையை இத்தெமாய்ப் பிர்ம்மநூனி அதித்த அதுபயிர்க்கிறாள்.

இத்தவிஷயத்தில் கிலாகென விருக்கின்றன.

தெதுவாவாடி உண்டிதென தெநிபாணிதெனவத - தவா கிதை எல்லா தாவணா ஸ்விலெவது அபா ரணாஹிதகாழா-தெனா ஸாவிதா கீதா ஸ்விலெவது | ஸாஹி உணவவகாசிதத் திதா-தெனா கிதை ஸாவித | தாவணாத-தெனவதா தா ப்ரக்ததெனா கிதா-லவகை |

57
ஹரிஃஷ்.

பரப்பிரம்மணோகம்

சுக்கிலயஜூர்வேதத்தில்

நிராலம்போபநிஷத்.

(பூர்ணமதஃ சாந்திஃ.)

இந்த அக்ஷரான ஜந்துக்களுக்கு சகலமான அரிஷ்ட (பிடை) நிவர்த்திக்காக எடுத்து அறியவேண்டுமோ அதை எல்லாம் கேள்வி உத்தரமாக சொல்லுகிறேன்.

(க.) பிரம்மம் யாது?

மததகங்கார பூமி ஜல அக்கிதி வாயு ஆகாசங்களாகிய பூதங்களடங்கிய பெரிதான ரூபமாகிய அண்டகோசத்தினால் கரும் ஞானூர்த்த ரூபங்களாய் விளங்கித்தாயும், இரண்டாவ தற்றதாயும், - சகலவித உபாதி (வேஷம் அல்லது பொய்க்கோலம்) பற்றதாயும், சகல சக்தி யுடன் கூடினதாயும், ஆகியந்த மற்றதாயும், சுத்தம் சிவம் சாந்தம் கிருணம் இந்தச் சப்தங்களால் சொல்லத்தக்கதாயும், வாக்குக் கெட்டாததாயு மிருக்கிற சைதன்னியமே பிரம்மம்.

(உ.) சுசுவரன் யார்? அவருடைய இலக்ஷணம் யாது?

பிரம்மமே தன்னுடைய சக்தியாகிற பிரகிருதியினாலே (சுசுவரன் என்கிற) பெயரை ஐடுத்து உலகங்களை கிருஷ்டித்து (அதிலே) அந்தர்யாமியாய்ப் பிரவேசித்துப் பிரம்மா முதலானவர்களுடைய புத்தி இந்திரியங்களுக்கு கியாமலாகு யிருப்பதினாலே சுசுவர னுகிறான்.

(ஈ.) ஜீவன் யார்?

சுசுவரனே பிரம்மா யிஷ்டனுருத்திரன் இந்திரன் முதலான நாம ரூப மூலமாய் “நான் ஸ்தூலதேகமா யிருக்கிறேன்” என்று ஆரோபிதம் (தப்பிதமாய்ச் சுமத்திக்கொள்ளுது) செய்துக்கொள்ளுவினாலே ஜீவனுகிறான். அவனொருவனே யானாலும் தேகோற்பத்திக்கும் காரணமான கருமபெற்றத்தினால் பல ஜீவர்களாகக் காணப்படுகிறான்.

(ச.) பிரகிருதி யாது?

பிரம்ம சக்திவி மாத்ரிதத்தினாலே பல விசித்திரமான ஜகந்நிர்மாண ஸாமந்தியமுடைய புத்தி சுவரூபமாகிய பிரம்மத்தினுடைய சக்தியே பிரகிருதி.

(இ.) பரமாத்மமா யார்?

தேகாதிகளைக் காட்டிலும் அதிகிகோஷ்டமா யிருப்பதினாலே பிரம்மமே பரமாத்மமா,

(சு.) பிரம்மா யார்?

(எ.) விஷ்ணு யார்?

(அ.) ருத்விரன் யார்?

(க.) இந்திரன் யார்?

(கௌ.) யமன் யார்?

(கௌ.) சூரியன் யார்?

(கௌ.) சந்திரன் யார்?

(கௌ.) தேவதூதர்கள் எவர்கள்?

(கௌ.) அசுரர்கள் எவர்கள்?

(கௌ.) பிசாசுகள் எவர்கள்?

(கௌ.) மலிதர்கள் எவர்கள்?

(கௌ.) ஸ்திரீகள் எவர்கள்?

(கௌ.) பசு முதலியன எவை?

(கௌ.) ஸ்தாபனம் யாது?

(உ.) பிராம்மணர் முதலியவர்
கள் எவர்கள்?

அவன் (அந்தப் பிரம்மமே) பிரம்ம
விஷ்ணு ருத்விரன். அவனே இந்தி
ரன். அவனே யமன். அவனே சூரிய
ன். அவனே சந்திரன். அவனே தே
வர்கள். அவனே அசுரர்கள். அவனே
பிசாசுகள். அவனே மனிதர்கள். அ
வனே ஸ்திரீகள். அவனே பசு முத
லியன. அவனே ஸ்தாபனம். அவனே
பிராம்மணர் முதலியவர்கள். சகல
மும் பிரம்மமே. இவ்விடத்தில் அந்
பங்குட பல்வென்பதில்லை (பிரம்மத்
தைத் தயிர வேறே யாதொரு வன்
துவுமில்லை என்பது தாற்பரியம்).

(உ.) ஜாதி யாது?

(ஜாதிபாஸது தேசத்தின்மேலுள்ள) தோலுக்குமில்லை. இரக்தத்
தத்திற்குமில்லை. மாம்ஸத்திற்குமில்லை. எலும்புக்குமில்லை. ஆத்மாவு
க்கு ஜாதி இல்லை. ஜாதிபாஸது விபவகாரத்தின்பொருட்டு கற்பிக்கப்
பட்டிருக்கிறது.

(உ.) கருமம் யாது?

இந்திரியங்களினாலே செய்யப்படுகிற காரியங்களை “நான் செய்கி
றேன்” என்று ஆத்மாவிடத்தில் சம்பந்தப்படுத்திச் செம்மறிகிரியை
தான் கருமம்.

(உ.) அகருமம் யாது?

யருத்திருத்தல் “நான் செய்கிறேன்” என்று அகங்காரம் கொள்
ளுமல் போகத்திருத்தாயம். “நான் இதை அதுபயிக்கிறேன்” என்று
அகங்காரம் கொள்ளுதல் முதலிய அகங்காரத்தோடு கூடியதும்
பெய்த கவரூபமாயும் ஜனனம் முதலியவையென்குக் காரணமாயுமிரு
க்கிற பித்திய, வைத்திய, யாக, விருத, தபோதானாதிகளிலே பலா
பெருமையுமிட்டுச் செம்மறிகிறதெனையோ அது அகருமம்.

(உ.) ஞானம் யாது?

பார்க்கிற பார்க்கப்படுகிற சுவரூபமாயும், சகலத்திலும் அந்தர்
பாபியாயும், சகலத்திலும் சம்மாயும், கட்டபடாதிகன்போல் விகாரமு
ள்ள தல்லாததாயிருக்கிற சைதன்னியத்தைத்தவிர, விகார பதார்த்
தங்களிலே, வேறே இல்லையென்று தெரிந்து தேகேந்திரியங்களை அட
க்குவது, சத்ருருசேவை, (வேதாந்த) சிரவணம், மனனம், நிதித்தி
யானுஸம், இவைகளினாலே உண்டான சாஷூதங்கார அனுபவம்தான்
ஞானம்.

(௨௫.) அக்ஞானம் யாது?

இரண்டாவதற்றதாயும், எங்குந் தொடர்ச்சியா யுள்ளதாயும், சகல
சுவரூபமாயிருக்கிற பிரம்மத்தினிடத்திலே தேவ, பிரக, நர, ஸ்தா
வர, ஸ்திரீ, புருஷ, வருணசிரம, பெந்தமோக்ஷ உபாதி (கற்பிதமான
வேஷம் அல்லது கற்பிதமானதடை) யாக விருக்கிற பூவ தேகபேதங்
களினாலே கயிற்றில் பாம்பென்கிற பிரமைபோல் கற்பிதமாயிருக்கிற
ஞானமே அக்ஞானம்.

(௨௬.) சுகம் யாது?

சச்சிதானந்த சுவரூபத்தை அனுபவத்தினால் அறிந்து ஆனந்த சுவ
ரூபமாகவே இருத்தலே சுகம்.

(௨௭.) துக்கம் யாது?

சுகத்திற்கு அந்நியமான சமுசாரவிஷய சங்கற்பமே துக்கம்.

(௨௮.) சுவர்க்கம் யாது?

சத்சங்கமே சுவர்க்கம். (அதாவது, சத்துக்களாகிய ஜனங்களு
டைய சேர்க்கை, அல்லது சத்தாகிய பிரம்மத்தில் தன் ஆத்மாவை
சேர்ப்பதுவே சுவர்க்கம்).

(௨௯.) நரகம் யாது?

அசத்தாகிய சமுசாரவிஷயத்தை உண்டுபண்ணுகிற தெதுவோ,
அதின் சேர்க்கைதான் நரகம்.

(௩௦.) பெந்தம் யாது?

அநாதி அக்கியான வாசனையினாலே “நான் பிறந்தேன்” என்பது
முதலிய எண்ணம் பெந்தம்.

தகப்பன் தாய் சகோதரன் பெண்ணாதி பிள்ளை வீடு தோட்டம்
பூமி முதலியவைகளிலே “என்னுடையது” என்கிற சம்சாரமாகிய
அக்ஞான விஷயமான மனோவியாபாரம் பெந்தம்.

கருத்திருந்துவாதி அகங்கார சங்கற்பம் பெந்தம்.

அணிமாதி அஷ்டைசுவரியம், சித்திக்கவேண்டுமென்கிற ஆசை
பெந்தம்.

தேவமனுவியாதிகளை உபாசிக்கவேண்டுமென்கிற இச்சையாகிற சங்கற்பமே பெந்தம்.

யமம் முதலான அஷ்டாங்க யோகாப்பியாசம் செய்யவேண்டுமென்கிற சங்கற்பமே பெந்தம்.

வருணசிரம தரும கரும சங்கற்பமே பெந்தம்.

ஆக்ஷௌ, பயம், சமுசயம், இவைகள் ஆத்மகுணமென்கிற சங்கற்பம் பெந்தம்.

யக்ஷியம், விருதம், தபசு, தானம், இவைகளுடைய விதியை அறிதல் (அவைகளை) கடத்தல் இந்த விஷயமான மனோவியாபாரம் பெந்தம்.

மோக்ஷம் மாத்திரம் வேண்டுமென்கிற சங்கற்பமே பெந்தம்.

சங்கற்பமாத்திரத்திலேயே பெந்தமுண்டாகிறது.

(௩௧.) மோக்ஷ மெது?

நித்தியா நித்தியவஸ்து விசாரத்தினாலே அநித்தியமாகிய சமுசார சுதுக்க விஷய சகல சேஷத்திராபிமானம் முதலிய சகல மனோவியாபாரமில்லாம விருக்கிற ஸ்திதியே மோக்ஷம்.

(௩௨.) உபாசிக்கப்படத்தக்கவன் யார்?

எல்லாச்சீரத்திலிருக்கிற சைதன்னியமாகிற பிரம்மத்தை அடைவிப்பிக்கிற குருவே உபாசிக்கத்தக்கவன்.

(௩௩.) விஷியன் யார்?

பிரம்மஞானத்தினால் பிரபஞ்சாகார ஞானமற்று மிஞ்சியிருக்கிற பிரம்மமே விஷியன்.

(௩௪.) வித்துவான் யார்?

சகலத்திலும் அந்தர்யாமியா இருக்கிற தன்னுடைய ஞான சுவரூபத்தை யறிந்தவன் வித்துவான்.

(௩௫.) மூடன் யார்?

தேக வருணசிரம கருத்திருந்துவ போக்த்திருந்துவ முதலான அகங்கார பாவையுடையவன் மூடன்.

(௩௬.) ஆசுரமாவ தென்ன?

பிருமமா, விஷ்ணு, ருத்திரன், இந்திரன் முதலியவர்களுடைய ஐசுவரியம் வேண்டுமென்கிற ஆசையினால் உணவைவிட்டு ஜபம் அக்ஷிஹோத்திரம் முதலானவைகளினால் உள்ளேயிருக்கிற ஆத்மாவை வருத்தி ஆசரிக்கப்படுகிறதாயும், எப்போதும் கொடியஆசைத் துணையும் துன்பம் டம்பம் முதலானவைகளுடன் கூடினதாய் இருக்கிற தபசு ஆசுரம்.

(௩௭.) தபசாவ தென்ன?

பிரம்மம் சத்தியம் ஜகத் பொய் என்கிற அபரோக்சஞானமாகிற அக்கிரியினாலே பிரம்மாதிகளுடைய ஐசுவரிய ஆசை உறுதிப்பட்டிருக்கிற சங்கற்பமாகிற விதையை வறுக்கிறதுதான் தபசு.

(௩௮.) பரமபீதம் யாது?

பிராணன், இந்திரியம், அந்தக்கரணம், குணங்கள், இவைகளைக் காட்டிலும் மகாசிரோஷ்டமாயும் சச்சிதானந்த சுவரூபமாயும், சர்வ சாக்ஷியாயுமிருக்கிற நியமமுத்த பிரம்மஸ்தானம்தான் பரமபீதம்.

(௩௯.) கிரகிக்கத்தக்க தெது?

தேசம் காலம் வஸ்து இவைகளினால் வறையறுக்கப்பட்டாத சின் மாத்நிர சுவரூபம்தான் கிரகிக்கத்தக்கது.

(௪௦.) கிரகிக்கத்தகாத தெது?

தன் சுவரூபத்திற்கு அந்ரியமாயிருக்கிறவும் மாயாமயமான புத்தி இந்திரியாதிகளுக்கு விஷயமா யிருக்கிறவுமான் ஜகத்தை சத்தியமென்கிற நினைப்பு கிரகிக்கத்தகாதது.

(௪௧.) ஸந்ரியாசி யார்?

சகல தருமங்களையும் (வருணசிரமதருமம் சத சத்தருமங்கள் முதலியவைகளை) விட்டு மமகாரம் அகங்காரங்கள் (நான் என்னுடைபது என்கிற பற்றுதல்கள்) அற்றவனாய் பிரம்ம மொன்றையே சரணமடைந்தவனாய், (சத்திவிரி) — அது ந்யாயினுக்கிரும், (வாஸுஷேஷி) = இந்தச் சகலமும் பிரம்மமே, (தெஹநாதாலிகிஷு) = இவ்விடத்தில் பலவென்பது அற்பங்கூடவில்லை, இவை முதலிய மகாவாக்ஷியார்த்த அனுபவ ஞானத்தினாலே (ஹ்ருஷ்வாவஹிஷி) = நான் பிரம்மமாகவே யிருக்கிறேன் என்று நிச்சயித்துக்கொண்டு நிர்விகல்ப சமாதிபுடன் சுவதந்திரனாய் சஞ்சரிக்கிற யதி எவனோ அவன்தான் சந்ரியாசி. அவன்தான் முத்தன். அவன்தான் பூஜ்ஜியன். (பூஜிக்கப் பாதத் தருந்தவன்). அவன்தான் யோகி. அவன்தான் பரமஹம்ஸன், அவன்தான் அவனாதன். அவன்தான் பிரம்மஞானி என்றபடி.

நிரலம்போபதிஷத்தை எவன் அத்தியயனம் செய்கிறானோ அவன் குரு அதுக்கிரகத்தினால் அக்கிரியைப்போல் பரிசுத்தனாகிறான். வாயுவைப்போல் பரிசுத்தனாகிறான். அவன் மறுபடி திரும்புகிறதில்லை. அவன் மறுபடி திரும்புகிறதில்லை. அவன் மறுபடி பிறக்கிறதில்லை. அவன் மறுபடி பிறக்கிறதில்லை என்று உபநிஷத்.

நிரலம்போபதிஷத் முற்றிற்று.

ஹரி ஷ்ட.

பரப்பிரம்மணேசம்

நக்வேதத்தில்

ஆத்மபோதோபநிஷத்.

(வாங்மேமனவலி-சாந்தி)

ஓம். பிரத்திபகாந்த (ஒரோவிதமான ஆந்த) மாயும் பிரம்மபுருஷம் (எங்குபரவிய ஆத்மா) ஆயும், அகார உகார மகாரமாகிய மூன்று எழுத்துக்கள் கூடிய ஓங்காரமாகிப் பிரணவசுவரூபமாயுமிருக்கிற எவனே யுச்சரித்து, போகியானவன் ஜனனமாகிய சமுசார பெந்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறானே, அப்படிப்பட்ட சங்கசக்கர தெநாதாரியாகிய நாராயணன் பொருட்டு நமஸ்க்காரம். ஓம். ஆகையினாலே “ஓங்கமோ நாராயணய” என்கிற மந்திர உபாசகன் வைகுண்டலோகத்தையடைகிறான். அநானது (அந்தவைகுண்டமானது) ஹிருதய கமலமாகிப் பிரம்மபுரம். மின்னல்போல் காந்தியுள்ளது. தீபத்தைப்போல் பிரகாசமுள்ளது. பிரம்மண்ணியன் (தபசுவேதம் ஸத்தியம் ஞானம் இவை முதலியவைகளுக்குப் பிரியன் ஆனதால் பரமாத்ருமாப் பிரம்மண்ணியன் என்று சொல்லப்படுகிறார்) தான் தேவகீபுத்திரன். பிரம்மண்ணியன் தான் மதுசூதனன். பிரம்மண்ணியன் தான் புண்டரீகாக்ஷன். பிரம்மண்ணியனுள் விஷ்ணுதான் அக்ஷதன். சகலபூதங்களுக்குள்ளே யிருக்கிறவனாயும் காரணபுருஷனாயும் (தனக்கு) காரணமற்றவனாயும் ஓங்கார வாச்சியனுள் பரபிரம்மமாயும் ஹக்கமோதங்க ளில்லாதவனாயும் சருவவியூபியாயுமிருக்கிற ஒரோநாராயணனைத் தியானிக்கிறவன் துக் கமடைகிறதில்லை. துவைதத்திலிருந்து பரமற்றதாகிய அத்துவைதமாகிறான். எவன் இந்தலோகத்தில் பலவாக (நான் நீ அவன் இவன், என்கிற பேதபுத்தியாக) பார்க்கிறானே அவன் மிருத்தியுவினிலிருந்தும் மிருத்தியுவை (மரணமடையத்தக்க பலஜன்மத்தை) அடைகிறான். ஹிருதயகமலமத்தியில் சரவ சுவரூபியாயும் பிரக்ஞையேகண்ணையுடையநாயுமிருக்கிற பிரம்ம மிருக்கிறது. பிரக்ஞானத்திலேயே மிருக்கிறது. பிராணிகளுக்குப் பிரக்ஞானமேகண், பிரக்ஞாதா னிருப்பிடம். பிரக்ஞானமே பிரம்மம். அந்த உபாசகனவன், பிரக்ஞானமாகிய ஆத்மாவினாலேயே இந்த உலகத்தைவிட்டுக் கிளம்பிப் பரமானசுவர்க்க (உத்தமமானவைகுண்ட) லோகத்தில் சகலகாமக் களையும் அடைந்து (பிறகு) மரணமற்றவனாக வாகிறான். எந்தலோகத்தில் எப்போதும் ஜோதியானது விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறதோ,

எந்தலோகத்தில் பூமிக்கப்படுகிறதோ, அப்படிப்பட்ட அமிருதம் பெருகிக்கொண்டிருக்கிற குறைவற்ற லோகத்தி லென்னாவை, அமிருதத்தை யடைகிறான், ஐதரோ.

நான் மாயையற்றவன், நான் உவமையற்றவன், ஞானசுவரூபமான வஸ்துமாத்திரமா யிருக்கிறேன், நான் அகங்காரமற்றவன், நான் ஜகத் ஈசுவர ஜீவ பேதமற்றவன், நான் பிரம்மத்தைவிட வேறல்லாத உத்தமன், வாசமடைந்த சகலவிதி விஷேதங்களையுடையவன், நன்றாய்த் தள்ளப்பட்டிருக்கிற ஆசிரமத்தையுடையவன், நான் விஸ்தாரமாயிருக்கிற பூர்ண ஞானசுவரூபி, நான் சாக்ஷியாயும் அபேகையற்றவனுய் யிருக்கிறேன், என்னுடைய மகிமைவிலேயே யிருக்கிறேன், அசையாதவன், சித்தந்தமற்றவன், வாசமற்றவன், தன்னுடைய பக்கமென்றும் அக்கியனாகைய பக்கமின்றும் பேதமற்றவன், ஞானத்தை யே முக்கிய சமையுடையவன், மோக்ஷமாகிற ஆகந்த சமுத்திரமாகமாத்திர யிருக்கிறேன், குகாமனையிருக்கிறேன், மாறுதலற்றவனுயிருக்கிறேன், குணக்கூட்டங்களற்ற ஆத்ம சுவரூப மாத்திரமாக யிருக்கிறேன், முக்குணமற்ற ஸ்தானமா யிருக்கிறேன், வயிற்றிற் குள் யிருக்கிற அகேச லோகங்களுடைய சிருஷ்டியையுடையதானவனாக யிருக்கிறேன், கூடஸ்தனையிருக்கிற சேதனனு யிருக்கிறேன், யாதொரு செய்கையுமற்ற ஜோதி சுவரூபனு யிருக்கிறேன், நான் ஊகத்தினு லறியப்படாத தக்கவனல்ல, நான் ஒருவனே பூர்ணமாயிருக்கிறேன், கிரம்மமான மோகக் கவரூபியா யிருக்கிறேன், அவையுமற்றவன், பிறப்பற்றவன், சத்தாயுத்திர ஸாரமா யிருக்கிறேன், எல்லையற்ற சுவரூபமாத்திரமா யிருக்கிறேன், அதிக மங்களகரமான சுவரூபியா யிருக்கிறேன், பேதப்படுத்தாததையனு யிருக்கிறேன், எங்கும் வியாபித்திருக்கிறவனுயும் குற்றமற்றவனுய் யிருக்கிறேன், எல்லையும் முடிவுமற்ற சத்துவமாத்திரமா யிருக்கிறேன், நான் வேதாத்தங்கலினு லறியத்தகுந்தவன், நான் ஆராதிக்கத் தகுந்தவன், நான் சகல லோகங்களுக்கும் பின்பமானவன், பாபாவந்த கலமா யிருக்கிறேன், பாபாவந்த மாத்திரமான சுகசுவரூபியா யிருக்கிறேன், நான் கத்தன், நான் இரண்டாவதற்றவன், நான் எப்பவும் யிருக்கிறவன், நான் ஆதிபற்றவன், நான் (என்றோ குகாமகாரன்) மூன்று தேவங்களற்றவன், நான் ஞானசுவரூபி, நான் முத்தன், நான் ஆச்சரியமான சுவரூபமுடையவன், நான் சத்தன், நான் அந்தரியாமி, நான் சர்க்கரைமான் விக்குரன் சமான் சுவரூபன், நான் வடிக்கட்குள் பாதத்துவம், நான் குரீஞ்சுந்த கவரூபியாவன், விவேகமான புத்தி புத்திவினாலே இரண்டாவதற்ற ஆபரணம் நான் ஆதிபிறே குறாலும் பெந்த மோகாநி வியவகாரம் காணப்படுகிறது, பிரபஞ்சமானது எனக்கு மிகியுத்தியானதும் எப்போதும் சத்தியம்போல் விளங்கிறது, பழுவையின் ம

ம்பு முதலியனபோல் (பழுவையில் பாம்பு என்கிற பிரமைக்குக் காரணம் பழுவைபோல) பிரபஞ்சத்திற்ோ நாராயணமாய் பிர்ம்மசத்து மாந்திரமே சூழ்ந்துகொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் ஜகத்தில்லை. கரும்பு ரஸமானது எப்படி சர்க்கரையை வியாபித்து நிறைந்திருக்கிறதோ அப்படிப்போல அத்துவாய் பிர்ம்மரூபத்தினாலே மூன்று லோகத்திலும் நிறைந் திருக்கிறேன். சூரியமுதலிய விகாரங்களும் அலைகளும் சமுத்திரத்தி லெப்படியோ, அப்படிப்போல பிரம்மாமுதல் புழு அல்லது பூச்சிவகையிலுள்ள பிராணிகள் என்னிடத்திற் கம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அலைகளினசையை சமுத்திரம் கோராததுஎப்படியோ அப்படிப்போல நான் ஆகந்தருபியாயிருக்கிறதினாலே விஷயாநந்தக்கோரிக்கையுண்டாகவேண்டாம். சம்பங்குயிருக்கிறவனுக்குத் தரித்திரத்தில் ஆசையில்லாததுபோல பிர்ம்மாநந்தத்தில் முழுவிருக்கிற எனக்கு விஷயாசை. யுண்டாகுமாட்டாது. அயிருதத்தையும் விஷத்தை யும்பார்த்த புத்தியுள்ளவனுனவன் விஷத்தைத் தள்ளி விடுகிறான். நான் ஆத்மாவையறிந்தபடியால் ஆத்மாவல்லாததைத் தள்ளிவிடுகிறேன். குடத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிற சூரியன் குடத்தினுடைய நாசத்தினால் நாசமடைகிறதில்லை தேகத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிற சாக்ஷியாக விருத்திவன் தேகநாசத்தினால் நாசமடைகிறதில்லை. எனக்குப் பெந்தமுமில்லை. எனக்கு முக்தியுமில்லை. எனக்குச் சாந்திரமு மில்லை. எனக்குக் குருவுமில்லை. (அவைகள்) மாபாமாத்திரமாக விளங்குவதினாலே நான் (அவைகளை) அதிக்கிரமித்தவன். இரண்டாவதற்றவன். பிராணன்களானவை அவைகளினுடைய தருமங்களினாலே சலிந்துக் கொண் டிருக்கட்டும் மனதானது ஆசையினாலே அடிக்கப்பட்டும் சுபாவமாய் ஆகந்தருபியாயிருக்கிற எனக்குத் துக்கமெப்படி யுண்டாகும். ஆத்மாவை வாஸ்தவமாயறிந்து கொண்டேன். அக்ஞானமானது எங்கேயோ பறந்துபோய் விட்டது. கருத்திருத்துவமாகிய அகங்காரம் நஷ்டமாய்விட்டது. நான் செப்புவேண்டியதாக வொன்றுமில்லை. பிராம்மண்ணியம், குலம், கோத்திரம், பெயர், அழகு, ஜாதி, இவைகள் ஸ்தூலதேகத்தைச் சேர்ந்தன. தேகமில்லாத எனக்கு (அவைகள்) இல்லை. ஜடத்துவம் பிரியத்துவம் சந்தோஷத்துவம் இந்தத் தருமங்கள் காரணதேகத்தைச் சேர்ந்தன. நித்தியனாயும் மாறுதலற்ற சுவருபியாயுமிருக்கிற எனக்கில்லை. கோட்டாளுக்கு சூரியன் இருட்டாகக் காணப்படுகிறதுபோல மூடனுக்கு சுவப்பிரகாச பரானந்தத்தில் இருட்டுண்டாயிருக்கிறது. கணபார்வையை மேகம்முறைத்தால் (அந்த இரண்டினிடையிருக்கிறது. கணபார்வையை மேகம்முறைத்தால்) அந்த அக்ஞானி) சூரியனில்லைபென்று நினைக்கிறான். அப்படிப்போல அக்ஞானத்தினால் சூழப்பட்டிருக்கிற தேகத்தையுடைய ஜீவன் பிர்ம்மமில்லைஎன்று நினைக்கிறான். விஷத்தைக்காட்டிலும் வேராயிருக்கிற அயிருதமானது விஷத்தோடு எப்படி ஒட்டுகிறதில்லைபோ, அப்படி

ப்போல ஜடத்தைவிட வேறாய் விளக்கிக்கொண்டிருக்கிற நான் ஜட-
தோஷங்களைத் தொடுகிறதில்லை. நிபம் எவ்வளவு நிரியதாலும்கூட
அதின் பிரகாசமானது பெரிதான இருளைப்போக்குவதுபோல் ஞான-
மானது சொற்பமாயிருக்காலும்கூட அதிகமான அக்ஞானத்தை நசிக்-
கச்செய்கிறது. சமீபத்தில் பாம்பு மூக்காலத்திலு் மெப்படியில்லையோ,
அப்படி அகங்காராதி தேகமவகையிலுள்ள ஜகத்தானது அத்துவாயு
யிருக்கிற என்னிடத்திலில்லை. சித்தவருபதுகவே கானிருக்கிறதுனுலே
என்னிடத்தில் ஜடத்துவமில்லை. சத்திபகவருபது யிருக்கிறதினுலே
பொய்யில்லை. ஆகத்தகவருபது யிருக்கிறதினுலே துக்கமில்லை. அக்-
ஞானத்தினால் ஜகத்தானது சத்திமம்போல விளங்கிறது.

இத்தப்படி ஆத்மபோதோபநிஷத்தை ஒருமுக்கூர்த்தம் உபாஸித்-
தால் மறுஜனனமில்லை மறுஜனனமில்லை, என்று உபநிஷத்.

ஆத்மபோதோபநிஷத் முத்தித்து.

ஹார்ஸ் ஷீட்.

ஹோ. ப. ரு. ஸு. ஹ. ஹெ. ந. ரீ. ரீ.

ஸ்ரீ ம. ஸ். - செ. ஹ. ர. ஹ. ரீ.

அதர்வண வேதத்தின்

நாரதபரிவிராஜ கோபநிஷத்.

முதலாவது உபதேசம்.

ஹோ. ஒருகாலத்தில் பரிவிராஜகர்களுக்கு (தூவியாய் எங்கும்
ஞ்சாரம் செய்கிறவர்களுக்கு) ஆபரணமாயிருக்கிற நாரதர் சகல
லோகங்களையும் சஞ்சாரம் செய்துகொண்டும் அபூர்வ புண்ணியபலன்
களைத் தரத்தக்கதாயிருக்கிற தீர்த்தங்களைப் பார்வையிலுலேயே பரி
சுத்தம் செய்கிறவராய், சித்ததந்தியை யடைந்தவராய், துவேஷமற்ற
வராய், சாந்தராய், பொறுமையுள்ளவராய், சகலத்தையும் வெறுத்தவ
ராய், சுவருபானு சந்தானத்தி னிருக்கிறவராய்க் கொண்டும் ஏற்
பட்டிருக்கிற ஆனந்த மகிமை பெற்றவும் முனிஜனங்களால் நினைந்
தவுமான நைமிசாரண்னிய புண்ணிய ஸ்தலத்தையுண்டு, ஸ, ரீ, ச,
ம, ப, த, நி, என்கிற பெயர்களுடைய ஸ்வரவிசேஷங்களோடிகூடி
பவும் வைராக்ஷியத்தை யுண்டாக்கத்தக்கவும் பிரபஞ்சத்தை அசு
டைசெய்யத்தக்கவும் ஸ்தாவர ஜங்கமரூபமான * பகவத் பக்தி விசே
ஷங்களைத் தெரிவிக்கிறவுமான ஹரிகதா ஸாபங்களிலே நர பிருக
கிம்புருஷ ஆமர கின்னர * ஆபஸர உரகக் கூட்டங்களை மோகிக்கச் செய்
துகொண்டு (நைமிசாரண்னிய ஸ்தலத்திற்கு) வந்தார். பரிசரன்டு
வருஷம் சத்திரயாகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிறவர்களும் வேதாத்தியயன
சம்பன்னர்களும் சகலத்தையும் அறிந்தவர்களும் தபதிலேயே நிஷ்
டையுடையவர்களும் ஞானவைராக்ஷிய சம்பன்னர்களுமான சன்ன
காநி மகரிஷிகள், பிருமமூரீவின் குமாரரும் பகவத் பக்தருமான அந்த
நாரதரைப்பார்த்து எழுந்திருந்து மரியாதைசெய்து தகுந்த உபா
ரஞ்செய்து உட்காரவைத்துத் தாய்களும் உட்கார்ந்து, ஒ பிரும
புத்திரராகிய பகவானே! எங்களுக்கு முக்திக்குபாய மெப்படி? அது
சொல்லத்தக்கதென்று சொன்னார்கள்.

இப்படிச் கேட்கப்பட்ட நாரதரானவர் அவர்களின் பொருட்டி
சொல்லுகிறார்.

* ஸ்தாவரரூபமான பகவத்பக்தி யென்றால், பகவதிலுள் செங்கிற பகவத்திரா
னம். ஜங்கமரூபமான பகவத்பக்தியென்றால், வாக்குக்காயக்களினால் பகவத் விஷய
மாய்ச் செய்கிற ஸ்தோத்திர கமஸ்தாசாதிகள்.

நல்லுலத்திற் பிறந்தவனாயும் நன்றாய் உபநயநம் முதலான நாரதபந்துநான்கு சம்ஸ்காரங்களை யுடையவனாயுமிருக்கிறவன் தனக்கு அபிமானமுள்ள ஒரு குருவிடம் தன்னுடைய சுவசாகரத்தியயனம் முதலான சகல வித்தைகளையும் அப்பியாசம்செய்து பனிரன்வேருஷம் குருசகருஷை முதலான பிறும்மசாரி விருத்தத்தையும் இருபத்தைந்து வருஷம் கிரகஸ்தாசிரமத்தையும் இருபத்தைந்து வருஷம் வாணப்பிரஸ்தா சிரமத்தையும் அததற்குள்ள நியமப்படி நிறைவேற்றி நான்குவித * பிறும்மசாரியத்தையும் ஆறுவித † கிரகஸ்தாசிரமத்தையும் நான்குவித ‡ வாணப்பிரஸ்தா சிரமத்தையும் செவ்வையா யதுஷ்டித்து, அததற்குரிய சகல கருமத்தையும்செய்து, நான்குவித சாதனங்களையும் § அடைந்து, சமுசாரத்திலேயும் ஈஷணத் திரயங்களுடைய || வாசனையிலேயும் மனோவாக்காயங்களுடைய கருமங்களுடன் ஆராயையவிட்டு வைரமற்றவனாய், சாந்தனாய், பொறுமை யுடையவனாயிருக்கிற எந்தச் சங்கியாசியானவன் பரம ஹம்ஸாசிரமத்தினால் சலனமற்றவனாய், சுவசவருபத்தியானதுடன் தேகத்தை விடுகிறாலே அவன் முத்தனுகிறான், என்று உபநிஷத்.

முதலாவ துபதேசம் முற்றிற்று.

உ-வது உபதேசம்.

சுளனகாதி (மகரிஷி)கள் பகவானுகிய நாரதரை (கோக்லி) ஓ பகவானே! சங்கியாசனத்தைய எங்களுக்குச் சொல்லுமென்றார்கள். அவர்களைப்பார்த்து நாரதர் ஆதின் சுவருபம் முழுதும் பிதாமகருடைய (பிறும்மாவின்னுடைய) வாசனினால் அதிவது யுத்தமென்றுசொல்லி சங்கியாசனம் பூர்த்தியடைந்தபிறகு அந்த (சுளனகாதி) ரிஷிகளுடன்கூட (நாரதர்) சத்தியலோகஞ்சென்று பிர்ம்மரிஷ்டராயிருக்கிற பிறும்மாவைக் கிரமப்படி நமஸ்காரம்செய்து ஸ்தோத்திரஞ்செய்து அவர்களுடன் (சுளனகாதிரிஷிகளுடன்) கூட பிறும்மாவின் உத்திரவினாலே தருந்தபடி யுட்கார்த்து, நாரதர் பிறும்மாவைப்பார்த்துச் சொல்லுகிறார். (அதாவது) கீர் குரு, கீர் பிதா, சகல வித்தையினுடைய ரகஸியத்தையும் தெரிந்தவர், கீர் எல்லாம் தெரிந்தவர், ஆகையால் எனக்கிஷ்.

* நாயத்ர பிறும்மசாரி, பிராஜாபத்தியப் பிறும்மசாரி, வைதிகப் பிறும்மசாரி, வைத்திக பிறும்மசாரி.

† வார்த்தாவிருத்தி, சாலீனவிருத்தி, யாயாவான், ஹோரன்ஸிவாஸி, இந்த நான்குவித கிரகஸ்தாசிரமத்தான் அமரத்தினுடையக் கூடியதாகவிருக்கிறது.

‡ ஓளதும்பரன், வெகனன், ஸம்பிரகூலாநி, பெளர்ணமன்.

§ நித்தியாநித்திய வஸ்துவிவேகம், இஹாமுத்திரார்த்தப்பலபோக விராமம், சமாதிகூடகசம்பந்தி, முபுஷ்ணத்தவம்.

|| புத்திராசை, பெண்ணாசை, பொருளாசை.

மான ஒரு ரகலியத்தைச் சொல்லவேண்டும். உம்மைத்தவிர வேறே எவன் எனக்கிஷ்டமான ரகலியத்தைச் சொல்ல சக்தனாயிருக்கிறான். அதென்னவெனில், சுந்ரியாசத்தினுடைய கவருபக் கிரமத்தை எங்களுக்குச்சொல்லும், என்று நாரதரால் பிரார்த்திக்கப்பட்ட பிறும் மாவானவர் நான்குபக்கத்திலும் எல்லானாயும் பார்த்து ஒரு முகூர்த்தம் தியானித்து சமுசார துக்க நிவிருத்தியின் பொருட்டு விராரிக்கிற நாக விச்சயித்து நாரதரைப்பார்த்துச் சொல்லுகிறார்.

ஓ என் குமாரா ! முன்னாலே புருஷ குக்தோப நிஷத்படிக்கு நிரதி சயாகாரத்தை யுடைத்தாயிருந்த விராட் புருஷனால் உபதேசிக்கப்பட்ட ரகலியமானது உனக்குச் சொல்லப்படுகிறது. அந்தக் கிரமமானது அதிரகலியமானது. நன்றாய் கவனத்தோடு கேட்கப்படத்தக்கது. ஓ நாரதா ! நல்ல குலத்தில் பிறந்தவனும் தாய் தகப்பனைக்குக் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறவனுமானவன் (பாலியன்) விதிப்படி முதலில் உபநயநமானபிறகு தகப்பனுக்கு அந்நியமானவனாகியும், நல்ல சம்மந்தராய முள்ளவனாகியும், கிரத்தை, புள்ளவனாகியும், நற்குலத்தில் பிறந்தவனாகியும், சுரோத்திரியனாகியும் (வேதமறிந்த பிராம்மணனாகியும்), சாஸ்திரத்தில் அபிமான முள்ளவனாகியும், (நற்) குணமுள்ளவனாகியும், கபடமற்றவனாகியிருக்கிற சத்தருவையடைந்து அவனை நமஸ்கரித்து உபயோகமானவனாயிலுள்ள அசுருஷையைச்செய்து தன் அபிப்பிராயத்தை விக்குரபனம் (வணக்கத்துடன் தெரிவித்தல்) செய்து பனிரசை மெருஷம் சேவையுடன்கூட குருகுலவாசம்செய்து சகல வித்தியாபிவாசத்தையும் செய்து அவருடைய (குருவினுடைய) உத்தரவினுலே தன்குலத்திற்கு யோக்கியமானவனாக தனக்கிஷ்டமானவனாக மாறிய கன்னிகையை விலாசகம் (கல்வியாணம்) செய்துகொண்டு பின்பு இருபத்தைந்துவருஷம் கிரகஸ்தனுக்கமித்த கருமத்தைச் செய்து தெளர்ப்பிராம்மணனிய நிரர்த்தியை யடைந்து (யக்ஞாதிகளால் பிராம்மண சிரோஷ்டத்துவத்தை யடைந்து) தன் ஸம்சலிருத்தி பாகவேண்மென்கிற ஆசையுடையவன் ஒரு புத்திரனை யடைந்து கிரகஸ்த கருமத்திற்கு யோக்கியமான இருபத்தைந்து வருஷங்களைக்கழித்து, இருபத்தைந்து வருஷங்களுவரையில் மூன்று காலம்வரை ஒரு செய்து ஒருவேளை சதுர்விதகாலத்தில் (நாலாவது ஜாமத்தில்) ஆகாரம்செய்து ஒருவருக வணத்திலிருந்து பட்டனம் கிராமங்களுடைய மும்மிய (முன்போல்) சஞ்சாரத்தை விட்டு நிகரம் (வேருமானத்தி) விருப்பு) அற்றவனாய் அந்த (வான்பிரஸ்த) ஆகிரமத்திற்கு சியதமான கருமங்களை நிறைவேற்றிக்கொண்டு கண்டதும் கேட்டதுமானவிஷயங்களில் கிரகசையடைந்து காப்பு வம்ஸகாரங்களை யுடையவனாய் எல்லா வற்றிலும் விருப்பற்றவனும் சித்தசத்தியை யடைந்து ஆகை அருமை பொருமை ஆதாரகாரம் இவைகளை எரித்து சாதன சதுஷ்டய சம்

யன்ன னானவன் சந்தியாசத்திற்கு யோக்கிய னாகிளுன், என்று உப
நிஷத்.

இரண்டாவது பதேசம் முற்றிற்று.

௩-வது. உபதேசம்.

பின்பு காரதரானவன் பிதாமகனை (நெர்க்கி) எவனான் சந்தியாசாதி
கார மடையப்பட்டு சந்தியாசம் செய்துகொள்ளத்தக்கதென்று கேட்
டார். முதலில் சந்தியாசாதிகாரியை நிரூபித்து பின்பு சந்தியாசவிதி
சொல்லப்படுகிறது. ஜாக்கிருதையார்க்கேள் (என்று பிறும்மா சொ
ல்லுகிறார்).

நபுஸ்ஸகன், பதிதன் (ஜாதிகெட்டவன்), அங்கஹீனன், ஸ்திரீ
லேலான், செலிடன், பாலன், ஹமை, பாஷண்டன் (வேததுஷ்கன்,
அல்லது நாஸ்திகன், அல்லது மதம்கெட்டவன்), சக்கிரீ (சக்கரங்
கம் செய்து கொண்டவன்), லீங்கி (லீங்கமுத்திரா, அல்லது தாரணை
செய்துகொண்டவன்), வைகானஸன், சிவத்துவிஜன், கூலீக்கு அத்தி
யானம் சொல்லுகிறவன், சொட்டைத்தலையன், அக்கிரியில்லாதவன்
(அக்கிரிதோந்திரம் முதலியவை செய்யாதவன்), இவர்கள் வைராக்
யிய மடைத்திருந்தாலும் கூட சந்தியாசத்திற்கு அருகர்களல்லர். (அ
வர்கள்) சந்தியாசம் செய்துகொண்டாலும் மகாவாக்யங்களை உபதே
சம் பெற்றுக்கொள்ள அதிகாரிக ளல்லர். பூர்வ (முன் சந்தியாசத்திற்கு
யோக்கியவென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற) பரமஹம்ஸனாகிய சந்தி
யாசிடான் அதிகாரி. (எவன்) தன்னால் பிறர் பய மடையாததுபோல்
தானும் பிறரால் பயமடைததில்லையோ (அவன்) பரிவிராட் என்று
ஸ்மிருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஷண்டன், அங்கஹீனன், குரு
டன், பாலன், பாமி, பதிதன், பரந்துவாரி (அக்கிரியல்லாசல் காப்பான்),
வைகானஸன், சிவத்துவிஜன், சக்கிரீ, லீங்கி, பாஷண்டி, சிபிவிஷ்டன்
(சொட்டைத்தலையன்), அக்கிரிகன், இரண்டுமூன்று தடவை சந்தியா
சம் செய்துகொண்டவன், கூலீக்கு அத்தியுயனம்சொல்லுகிறவன் இவ
ர்கள் ஆதாரத்தினாலே தவிர, கிரம சந்தியாசத்திற்கு பாத்நிராக் எல்
லர். ஆதரசந்தியாசத்திற்குக் காலமெது என்கிற விஷயத்தில் ஆரியா
ளுடைய சம்மதமெது இன்னாலோ, பிராணன் வெளிப்படுகிறதற்குச்
சமீபகாலந்தான் ஆதரமென்று பெயராயுடையது. மற்ற காலமா
னது முத்திரைக்கத்தைக் கொடுக்கத்தக்க ஆதரகால மன்று. ஆதர
சந்தியாசத்திலும் அந்தந்த மந்திரபூர்வமாய் மந்திராவிருத்தியைச் செ
ய்தே வித்கானானவன் விதிப்படிக்குச் சந்தியாசம் செய்துகொள்ள வே
ண்டும். ஆதர சந்தியாசத்திற்கும், கிரம சந்தியாசத்திற்கும், பிளோஷோ
ர்ச்சாரண (சந்தியாசம் ஸாங்குக்கையில் சொல்லவேண்டிய) மந்திரத்தில்
பேதமில்லை. நகுமமந்தி மந்திரமில்லை, அரும மந்திரத்தை அபேக்ஷி

க்கிறது. மந்திரமன்றியில் செய்வது கருமமாகாது. ஆகையால் மந்திரத்தை விடக்கூடாது. மந்திரத்தை விட்டுச்செய்த கருமம் சாம்பலில் செய்த ஹோமமாகும். விதியினால் சொல்லப்பட்டிருக்கிற கருமங்களுடைய சுருக்கத்தினாலே ஆதார சந்தியாசமென்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகையினாலே, ஓ முனியே! ஆதார சந்தியாசத்தில் மந்திரத்தினுடைய ஆவிரூத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆஹிதாக்கிரியானவன் (அக்கிரிஹோத்திரம் எப்போதும் செய்துகொண்டிருக்கிறவன்) வெறுப்படைந்து தேசாந்திரம்போனால் ஜலத்திலேயே பிராஜாபத்திய இஷ்டியை நிறைவேற்றி பிறகு சந்தியாசம் செய்துகொள்ளவேண்டும். சுருதி அதுஷ்டான மார்க்கத்தினால் (எற்பட்டிருக்கிற) கருமாதுஷ்டானத்தை மனசினாலேயாவது, விதப்படிக்குள்ள மந்திராவிருத்தியினாலேயாவது, ஜலத்திலே விந்துவானுவன் பூர்த்திசெய்து பிறகு சந்தியாசம் வாங்கிக்கொள்ள வேண்டியது. இல்லாவிட்டால் பாதித்தியத்தை யடைவான். எப்போது மனசில் சகல வஸ்துக்களிடத்திலும் விரக்தி யுண்டாகிறதோ அப்போது சந்தியாசத்தை யிச்சிக்கிறார்கள் (சந்தியாசத்திற்கு அது தகுந்தகாலமென்று பெரியோர்கள் நினைக்கிறார்கள்). அப்படி யில்லாவிட்டால் பதிதனுகிறான். வைராக்ஷிய மடைந்தவன் சந்தியாசம் வாங்கிக்கொள்ள வேண்டியது. வைராக்ஷியமில்லாதவன் வீட்டிலேயே யிருக்கவேண்டியது. ஆசையுடனிருக்கிற துவிஜாதமன் சந்தியாசம் வாங்கிக்கொண்டால் நரகமடைகிறான். எவனுடைய நாக்கு, உபஸ்தம், வயிறு, கை இவைகள் அடங்கியிருக்கின்றனவோ அப்படிப்பட்ட பிரும்மசாரியான பிரம்மமனன் விவாகம் செய்து கொள்ளாமலே சந்தியாசம் வாங்கிக்கொள்ளலாம். சம்சாரத்தை நிஸ்ஸாரமாயறிந்து ஸாரத்தை (பிரம்மத்தை) அறிய விச்சையினாலே விவாகம் செய்துகொள்ளாமலே கிரேஷ்டமான வைராக்ஷியத்தை ஆசிரிசித்து சந்தியாசி யாகிறார்கள். பிரவிருத்தி லக்ஷணம் கருமம். ஞானம் சந்தியாசலக்ஷணம். ஆகையால், ஞானத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டு புத்திமானானவன் சந்தியாசஞ் செய்துகொள்ள வேண்டியது. சாகலதமான பரபிரம்ம தத்துவம் எப்போது அறியப்பட்டதோ அப்போது ஒரு தெண்டத்தைத் தரித்துக்கொண்டவனும் பூணூலையும் குடியியையும் தியஜிக்கவேண்டியது. பரமாத்மாவிடத்தில் பிரீதியுள்ளவனாயும், அபரமாத்மாவிடத்தில் (மாயானாரியமான பிரபஞ்சத்தினிடத்தில்) விரக்தியுடையவனாயும், சகல ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டவனாயுமிருக்கிறவன் பிசுநான்னத்தை யுண்பதற்கு (சந்தியாசத்திற்கு)யோக்கியனாகியிருக்கிறான். நான் பூஜிக்கப்பட்டாலும் நமஸ்கரிக்கப்பட்டாலும் எப்படிச் சந்தோஷப்படுகிறானோ, அடிக்கப்பட்டாலும் அப்படியிருக்கிறவன் பிசுநான்னத்தை யுண்பதற்கு யோக்கியனாகியிருக்கிறான். இரண்டாவதற்கும் சாசமற்றவுமான வாசுதேவனென்று பெயருள்ள

பிரம்மம் தானேயென்று எவனுக்கு எப்போது நிச்சயமான பாவனை
யிருக்கிறதோ அப்போதவன் பிசுநான்னம் புலிக்கிறவனுயிருக்கிறான்.
சாத்தி (இந்திரியங்களை யடக்குதல்), சமம் (மனதையடக்குதல்), சத்தி
(தேகமனச்சத்தி), பொய்யின்மை, சந்தோஷம், நேர்மை, எழுமைத்த
னம், டம்பயின்மை, இவைகள் எவனிடத்திலிருக்கின்றனவோ அவன்
கைவல்லியாசிரமத்தில் (சந்திராசாச்சிரமத்தில்) இருக்கவேண்டியவன்.
சகல பூதங்களிடத்திலும் செய்கையிலாவது, மனசிலாவது, வாக்கி
லாவது, பாபசம்பந்தமான காரியம் எப்போது செய்கிறதில்லையோ
அப்போது பிசுநான்னத்தை யுண்பவனாகிறான். சமாதான மடைந்த
(சித்தந்தையடக்கின)வனுப், பத்துவிதமான தருமங்களை அதுஷ்டாந
ஞ்செய்து விதிப்படி வேதாந்தங்களை சிரவணஞ்செய்து * இருணமற்ற
வனுய் சந்திராசம் வாங்கிக்கொள்ளவேண்டியது, தைரியம், பொறுமை,
வெளியிந்திரியங்களை யடக்குதல் களவாமை, மனச்சுரசத்தி, உள்ளி
ந்திரியங்களை யடக்குதல், வெட்கம், ஞானம், சத்தியம், கோபயின்மை
இந்தப்பத்தும் தருமத்தினுடைய லக்ஷணம். இறந்தகாலவருங்கால
போகங்கள் நினைக்காமலும் அடைந்திருக்கிற (நிகழ்கால) போகத்
தில் சந்தோஷமடையாமலும் இருக்கிறவன் சந்திராசிராகலாம். உள்ளி
ருக்கிற இந்திரியங்களை உள்ளேயும், வெளியிலுயங்களை (சப்த ஸ்பரி
சாதிகளை) வெளியிலேயு மிருக்கும்படி செய்ய எவன் சத்தியுள்ளவனோ
அவன் கைவல்லியாசிரமத்திலிருக்கலாம். பிராணன் போனபிறகு தே
கமானது சுருங்குங்களை எப்படி யறிகிறதில்லையோ அப்படியே பிரா
ணனோடிருக்கிறவன் சுருங்குங்களை யறியாதுருந்தால் அவன் கைவல்
லியாசிரமத்தி லிருக்கலாம். பரமஹம்ஸனு மிருக்கிற எதிர்பாணவன்
இரண்டு கௌபினங்களையும் ஒரு கந்தல் துணியையும் ஒரு தெண்டத்
தையும் ஸ்வீகரிக்கலாம். இதைவிட அதிகம் விதிக்கப்படவில்லை.
ஆசையினால் இதைவிட அதிகமாய் சுவி்கரித்தால் ஞானரவ நாகத்தை
யடைந்து பகபகூபியாதி யோனியில் பிறக்கிறான். பழசாய்ப் போன
தும் அழுக்கற்றதுமாகிய துணிகளை தைத்து அதற்கு வருணம் கொடு
த்து அந்தக்கந்தையை மேல்வஸ்திரமாகத் தரிக்கவேண்டியது. ஒரு
வஸ்திரத்துடனாவது அல்லது வஸ்திரமன்றியிலாவ திருக்கலாம். ஏக
(ஒன்றானபிரம்ம) திருஷ்டியாயும் விஷயங்களில் ஆசையற்றும் ஒருவ
னாகவே சஞ்சரிக்கவேண்டியது. வருஷாகாலத்தில் ஓரிடத்திலிருக்க
லாம், புத்திரன் பெண்சாதிமுதலியே குடும்பத்தையும் வேதாங்கங்
களையும், யக்கியத்தையும், பூணூலையும் சுத்தமாய்க்கிட்டு எதிர்பாணவன்

* இருணமென்றால்: கடன், எப்படிப்பட்டதென்றால்: தேவருணம், ரிஷி
ருணம், பிதர்ருணம், இம்மூன்று இவைகளை கிரகஸ்தன் தரிக்கக்கடமைப்பட்டவன்.
எப்படியென்றால்: யக்கியத்தினாலே தேவருணத்தையும், பிதர்ருணத்தையும், ரிஷி
ருணத்தையும், புத்திரருணத்தையும், பெண்சாதிருணத்தையும், வருஷாகாலத்தி
ல் தரிக்கவேண்டும்.

கூட்டமாய் (மறைவாய்) சஞ்சரிக்கவேண்டியது. காமம் குரோதம் கரு
வம் ஆசை மோகம் முதலானீ நோஷங்களை விட்டுவிட்டு பரிவிராடா
னவன் தன்னுடையதென்று ஒன்று மில்லாதவனாக வாகவேண்டும்.
ஆசை துவேஷமற்றவனாகும் மண்கட்டி, கல்லு, தங்கம் இவைகளைச்
சமமாகப் பார்க்கிறவனாகும் பிராணி ஹிம்சை செய்பாதவனாகும் சகலத்
திலிருந்தும் விடுபட்டவனாகும் மிருக்கிறவன் முனியாகிறான். டம்பாகங்
காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாகும், ஹிம்சை கோட்சொல்லுதல் இவை
களை விட்டவனாகும் மிருக்கிற ஆத்மஞானத்தோடுகூடின எதியானவன்
மோகாதத்தை யடைகிறான். இந்திரியங்களுடைய (விஷயங்களில்)
பற்றுதலினாலே தோஷத்துத யடைகிறான். சந்தேகமில்லை. அவை
களை யடக்கினால் சித்தியை யடைகிறான். காம போகத்தினால் (காமத்
தை யனுபவித்ததினால்) காமமானது ஒருக்காலும் அடங்குகிறதில்லை.
ஹரிஸ் (நெய் முதலியன) னாலே அக்கிரியானது விருத்தியாகிறது
போல அந்தக் காமமானது (அனுபவத்தினாலே) விருத்தியாகிறது. கே
ட்டு, தொட்டு, புஜித்து, பார்த்து, முகர்ந்து எந்தமனிதன் சந்தோஷத்
தையும், விசனத்தையு மடைக்கிறதில்லையோ, அவன் ஜிதேந்திரியனெ
ன்று அறியப்படத்தக்கவன். எவனுடையவாக்கும், மனசும் சுத்தமா
யும் எப்போதும் நன்றாயடங்கியு மிருக்கின்றனவோ அவன் வேதாந்த
த்தினாலுண்டான பலன்முழுதையும் அடைகிறான். எந்தப்பிராம்மண
ன் விஷத்தைப்போல வெகுமானத்தினால் எப்போதும் பயப்படுகிற
னோ, அமிருதத்தைப்போல அவமானத்தை எப்போது யிச்சிக்கிற
னோ அவன் அவமரியாதை செய்யப்பட்டாலும் சூக்மாய் நித்திராசெய்
கிறான். சுகமாய் எழுந்திருக்கிறான். சுகமாய் நித்திராகத்தில் சஞ்
சரிக்கிறான். அவனை அவமானம் செப்தவன் நசித்துப் போகிறான்.
கொரோமான வார்த்தையைப் பொறுத்துக்கொள்ளவேண்டும். ஒரு
வனையும் அவமானம் செய்யக்கூடாது. இந்தத் தேகசம்பந்தத்தைக்
கொண்டு ஒருவனையும் விரோதிக்கலாகாது. கோபிக்கிறவனைக் குறித்து
பதில் கோபிக்கக்கூடாது. இழுக்கப்பட்டாலும் நல்லார்த்தை சொ
ல்லவேண்டும். ஏழுதுவாசங்களுக்கு (கண்-உ, காது-உ, மூக்கு-உ,
வாய்-உ, ஆக-௭) துன்பம் கேரிட்டாலும் பொய்சொல்லலாகாது. ஆத்
மாவிடத்தில் சந்தோஷமுள்ளவனாக அபேகை யற்றவனாக (ஒருவனு
க்கும்) அதுக்கிரகம் செய்தலற்றவனாக சுகத்தை விடும்புகிறவன் ஆத்ம
சுவயத்தினாலேயே இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் சஞ்சரிக்கவேண்டியது.
இந்திரியங்களை யடக்குவதினாலேயும் ஆசைதுவேஷங்கள் நசித்துப்
போவதினாலேயும் பூதங்களுக்கு ஹிம்சைசெய்பாததினாலேயும் மோ
காதத்திற்கு அருகுகிறான். எலும்புத்தூணாயும் நரம்பினால் கட்டப்
பட்டதாயும் மாம்சம் சந்தரிவைகளால் பூசப்பட்டதாயும் தோலி
னால் முடப்பட்டதாயும் ஆர்க்கெந்தமுள்ளதாயும் மலசூத்திரங்கள்

கிறைந்ததாயும் சிழுத்தனம் துக்கம் இவைகளால் சூழப்பட்டதாயும்
 சோகத்திற்கிருப்பிடமாயும் அழுக்குள்ளதாயும் (பஞ்ச) பூதங்களுக்
 கிருப்பிடமாகியு மிருக்கிற இந்தச்சீரத்தை (சீரத்திலபிமானத்தை)
 விட்டுவிடவேண்டியது. மாம்சம், இரத்தம், சீழ், மலமூத்திரம்,
 நரம்பு, கொழுப்பு, எலும்பு இவைகளுடைய கூட்டமாகிய தேகத்தில்
 மூடன் பிரீதியுள்ளவனுயிருந்தரீல் அவன் அப்படியே நரகத்திலும்
 (பிரீதியுள்ளவனுய்) இருப்பான். தேகமே நான் என்கிற இருப்பு
 எதுவோ அதுதான் “கால சூத்திர” மென்கிற நரகஸ்தானம். அது
 தான் “மகாவீசிலாகுரா” என்கிற நரகம். அதுதான் “அசிபத்திர
 வனசிரோணி” என்கிற நரகம், (ஆகையால்) தேகமே யாத்மாவென்
 கிற இருப்பானது சகலமும் நாசமடைந்தாலும் சருவப்பிரயத்தினத்
 தினாலும் தள்ளத்தக்கது. நாய் மாம்ஸத்தை வைத்துக்கொண்டிருக்
 கிற புல்கவி (தாழ்த்தஜாதஸ்திரீ)யை தொடக்கடாத்துபோல் தேக
 மே ஆத்மாவென்கிற இருப்பானது கேடமத்தைக் கோறுகிறவனாலே
 தொடத்தருத்ததல்ல. (மோகஷத்திற்கு அருகனுயிருக்கிறவன்) தனக்
 குப்பிரியமா யிருக்கிறவர்களிடத்தில் புண்ணியத்தையும் அப்பிரிய
 மானவர்களிடத்தில் பாபத்தையும் விட்டுவிட்டுத் தியானபோகத்தி
 னாலே சாகவதமான பிரம்மத்தை யடைகிறான். இந்த விதியினாலே
 மெள்ள மெள்ள சகல சங்கங்களையும் விட்டு துவந்துவன்களினால் விட
 பட்டவனுய் பிரம்மத்தினிப் பத்திலேயே யிருக்கிறான். சித்தியின்பொ
 ருட்டு சகாயமற்றவனுய் ஒருவனாகவே சஞ்சரிக்கவேண்டியது. ஒருவ
 னுடைய சித்தியை (ஒருவனுயிருப்பதினு லுண்டாகும் பிரயோஜனத்
 தை) அறிந்தவன் (அந்தச் சித்தியிலிருந்து) நழுவுகிறதில்லை. குறை
 வைபடைகிறதில்லை. பிசுநாபத்திரம், மாதத்தினடிவாசம், கத்தை
 வஸ்திரம், சகாயமற்றிருத்தல், சகலவஸ்துவிலும் சமமாயிருக்கும் தன்
 மை இவைகள் மூத்தனுடைய லக்ஷணம். சகலப்பிராணிகளுக்கும் நன்
 மையைக் கோறுகிறவனாயும், சாந்தனாயும், திருநெண்டி (மூன்று சிறிய
 மூங்கில் சேர்ந்துக்கட்டிய தடியையுடையவன்) யாயும், கமண்டலுவை
 யுடையவனாயும், ஒன்றில் (பிரம்மத்தில்) ரமித்துக்கொண்டிருக்கிறவனா
 யு யிருக்கிறவன் சங்கிபாசம் வாங்கிக்கொண்டு பிசுநாக்காக கிராமத்
 தில் பிரவேசிக்கலாம். இப்படிப்பட்ட ஒருவன் பிசுநா (சங்கியாசி) வா
 கிறான். இரண்டுபெயர் சேர்ந்தால் மிதுன்மென்று சொல்லப்படுகிறது.
 மூன்றுபெயரானால் கிராமமென்று சொல்லப்படுகிறது. அதற்குமேல்
 பப்பட்டால் நகரமாகிறது (இரண்டு மூன்று நான்கு சங்கியாசிகள் சே
 ர்த்திருக்கக்கூடாது. அப்படியிருந்தால் கிராமத்திலும் நகரத்திலும்
 வசித்ததுபோலாகும் என்பது கருத்து). நகரமாகது மிதுனமாகது
 கிராமமாகது செய்லாகது. இம்மூன்றும் செய்கிற எதியானவன்
 தன் தருமத்திலிருந்து நழுவிப்போகிறான். சேர்ந்திருப்பதினாலே

இராஜசம்பந்தம் முதலானவார்த்தைகளும், பிணைச்சம்பந்தமான வார்த்தைகளும், சிவோகம், கோட்சொல்லுதல், மாச்சரிபம் இவைகளும் ஒருவருக்கொருவருண்டாகும். இதில் சக்தேகமிக்கை, ஒன்றிக்காரனாகவும், ஒன்றிலுமாசையற்றவனாகவு மிருக்கவேண்டும். ஒருவனுடனும் பேசக்கூடாது. எதிர்ப்பாசம் ஏப்போதும் விதிவாக்கியத்தினும் காரயனாகவென்று உச்சரிக்க வேண்டும். ஒருவனாகிருந்து கொண்டு மனோவாக்காய சருமங்கனினுலே சிம்மத்தை சித்திக்க வேண்டும். இறப்புதற்காகது உபிவாழ்வதற்காகது சக்தோஷப்படக்கூடாது. ஆயுள் முடிவிறவரையில் காலத்தை எதிர்பார்த்திருக்கவேண்டியது. மரணத்திற்காக சக்தோஷப்படக்கூடாது. ஜீவித்திருப்பதற்காக சக்தோஷப்படக்கூடாது. கூலிக்காரன் கூலிமொகக் குற்றமாகலத்தை எதிர்பார்த்திருக்கிறதபோல இருக்கவேண்டியது. ஊமை வாயும், நயம்மனனையும், முன் ஊனும், குருடனாயும், செவிடனாயும், அடனாயு மிருக்கிற எதிர்ப்பாசம் இந்த ஆறுகளினுலே (இந்த ஆறுகளினுலே யணைக்களை யணைப்பதினாலே சமுசாரத்திலிருந்து) விடுபடுகிறார். சக்தேகமிக்கை, உண்கிறவனானும் இது கண்ணுமிருக்கிறது இது கண்ணில்கூட என்னை விஷயத்தில் எனன் அபிமானம் வைத்திருக்கிறோம், நயிதமாயும் சத்தியமாயும் பிதாமாயும் எனன் பேசுகிறோம், அவனை ஊமையென்று சொல்லுகிறார்கள். இப்போது பிறந்த பெண்ணையும் தூதுவயதுள்ளவனையும் பார்த்து எப்படி பிதாமகடைகிற தில்லையோ, அப்படி பதினாறுவயதுள்ளவனை பார்த்தாலும் கிதாமகடை யாதவனெனவே, அவன் தான் நயம்மனன், பிணைக்காகவும் மனஜலம் விடுகிறதற்காகவும் எவனுடைய சஞ்சாரம் ஒருபோலனை தூரத்திற்கு அகிலமில்லையோ அவன் முடவனே. வினாதும் கடத்தாலும் எவனுடைய பார்வை கண்ணு தூரத்தினால் பூரிதையிட்டிப் போகிற தில்லையோ அத்தப்பரிவிபாட் குருடனென்று சொல்லப் படுகிறார். நயிதம் அநயிதம் மனகக்குச் சக்தோஷம் வினம் இவைகளை யுண்டு பண்ணப்பட்டவார்த்தையைக் கோட்பாலும் கேட்காதவன்போலிருக்கிறவன் செவிட்டுவென்று சொல்லப்படுகிறார். விஷயம் சம்பந்தி லிருந்தாலும் அதில் கண்காத இத்தியங்களை யுடவனாகும் தூக்கு கிறவனைப்போல எப்போதுமிருக்கிற சமர்த்தனாகிய சக்தியாகி துடனென்று சொல்லப்படுகிறார். நடனம் முதலிய காசரி, குகாடம், சம்பியமானஸ்திரி, புஜிக்கத்தக்கவன்து, அனுபவிக்கத்தக்க வன்து, தூர ஸ்திரி இவ்வாறையும் ஒருவனானும் பார்க்கக்கூடாது. பிறரைக்குறித்து ஆகை, துவேஷம், அருவம், கபடம், துரோகம், மோகம் இவை யையும் எதிர்ப்பாசம் ஏப்போதும் மனதில்கூடச் சித்திக்கக்கூடாது. கட்டிஸ், வெள்ளவஸ்திரம், ஸ்திரிகளுடையகை, ஆகை, பசம் நித்திரை, வானங்கை இவ்வாறும் எதிர்ப்பாசம் பாபகாரணவகை.

ஆத்மசிகந்தை செய்கிற (எதியான்)வன் தூரபாத்தினையைப் பிரபத்தி
வந்தினால் விலக்கத்தக்கது. முக்திக்கேதுவான உபநிஷத்தாகிய வித்
தையை எப்போதும் அப்பியசிக்கவேண்டியது. எதியான்வன் நித்தி
யம் ஸ்நானம் செய்யவேண்டியதில்லை. உபவாசம் செய்யவேண்டிய
தில்லை. ஆத்தியபனம் செய்கிறவனாயிருக்கவேண்டியதில்லை. வியாக்கி
யானம் செய்கிறவனாயிருக்கவேண்டியதில்லை. பாபமற்றதும், மோச
மற்றதும், கபடமற்றதுமான நடத்தையை நித்தியம் ஆசரிக்கவேண்டி
யது. ஆமை தன்அவயவங்களை உள்னாக்கிமுத்துக்கொள்ளுவதுபோல
இந்திரியங்களை யடக்கிக்கொண்டு நசித்துப்போன இந்திரியமனோ
விறுத்தியுள்ளவனாய், ஆசையற்றவனாய், தனக்கு வேண்டுமென்று கந்த
வஸ்துவையும் வைத்துக்கொள்ளாதவனாய், துவந்துவ மற்றவனாய்,
நமஸ்காசமற்றவனாய், பிதூர்தேவதா ஆகுதியற்றவனாய், மமதையற்றவ
னாய், அகங்காசமற்றவனாய், அபேசைகூயற்றவனாய், சுகானுபவம் வே
ண்டுமென்கிற விருப்பற்றவனாய், ஜனங்கலில்லாதவிடத்தில் வாசம்
செய்கிறவனாய் இருக்கிறவனெவனோ அவன் (பெந்தத்திலிருந்து) விடு
படுகிறான். சந்தேகமில்லை.

ஜாக்கிருதைபுள்ளவனாயும் கருமபக்திஞானமுடையவனாயும் சுவ
தந்தசனாபு பிருக்கிற பிறும்மசாரியாவது கிரகஸ்தனுவது வானபிரஸ்த
னுவது முக்கியவிறுத்தியை (தானெந்தாசிரமத்திற்குத் தகுந்தவனென்
பதை) யறிந்தவனாய் (தன்னாசிரமத்தில்) வைராக்கியம் (வெறுப்பு)
அடைந்து பிறும்ம சரியத்தை முடித்து கிரகஸ்தனாகவாகலாம். கிரகஸ்
தாசிரமத்திலிருந்து வானபிரஸ்தாசிரமத்தில் பிரவேசித்து சங்கியாசம்
வாங்கிக்கொள்ளலாம். அல்லது பிறும்மசாரியாசிரமத்தி லிருந்தேயாவ
து கிரகஸ்தனாகவிறுந்தாவது வானபிரஸ்தனாகவிறுந்தாவது சங்கியாசம்
வாங்கிக்கொள்ளலாம். மேலும் விருதமில்லாதவனாவது விருதமுள்ள
வனாவது ஸ்நாதகனாவது * அஸ்நாதகனாவது நின்றுபோன அக்கிரியை
யுடையவனாவது அக்கிரியில்லாதவனாவது எந்ததினத்தில் வைராக்கிய
முண்டாகிறதோ அந்ததினத்திலேயே சங்கியாசம் செய்துகொள்ளலா
ம். அந்தவிஷயத்தில் (இப்படிப்பட்ட சங்கியாசவிஷயத்தில்) பிராஜா
பத்திய சம்பந்தமான இஷ்டி (யக்கியம்) யையே சிலர் செய்கிறார்கள்.
அல்லது அதைச்செய்யாமல் ஆக்கிரேயபிஷ்டியையாவது செய்யலாம்.

* மூன்றுவகை ஸ்நாதகர்கள். அவர்களாரொளில், வித்தியாஸ்நாதகன், விருத
ஸ்நாதகன், உபயஸ்நாதகன். பிறும்மசாரி ஆசிரமத்திலிருந்து வேதாத்தியயனத்
தைப் பூர்த்திசெய்த நியாமமான விருதங்களை நிகழவேற்றாதவன் வித்தியாஸ்நாத
கன். நியாமமான விருதங்களைப் பூர்த்திசெய்து வேதாத்தியயனத்தைப் பூர்த்திசெய்யா
தவன் விருதஸ்காதகன். மேல்கண்ட இரண்டையும் பூர்த்தியாய் நிகழவேற்றினவன்
உபயஸ்நாதகன். மனுஸ்யிருதி உ-வது வித்தியாயம் உ-வது சுனோகந்தையும், அந்
த்கு குண்டுவாபட்டர் செய்கிறுக்கிற விவாக்கியானத்தையும் பார்க்க.

னுக்குச் சூத்திரம் அந்தர்த்தமாய் (உள்ளுக்குள்ளாக) இருக்கிறதோ
 அவர்கள்தான் சூத்திரத்தை யறிந்தவர்கள். அவர்கள்தான் யஜ்ஞோப
 வித்தையுடையவர்கள். ஞானத்தை குடுமியாயுடையவர்கள் ஞான
 விஷ்டையை யுடையவர்கள் ஞானயக்கியோப வித்தையை யுடையவர்
 கள் இவர்களுக்கு ஞானமே சிவோஷ்டமானது. ஞானமே பரிசுத்தம்
 பண்ணத் தகுந்ததென்று சொல்லப்படுகிறது. அக்கிரிக்கொழுந்துபோ
 ல எவனுக்கு ஞானமயமான குடுமியிருக்கிறதோ அந்த வித்துவான்
 நான் (சிவ) குடுமியுள்ளவனென்று சொல்லப்படுகிறான். மயிர்களை
 யுடைய மற்றவர்கள் சிவிகளல்ல. வைதிக சம்பந்தமான கருமத்தில் அநி
 காரமுள்ள பிராம்மணிகள் யாரோ அவர்களால் கிரியைக்கு அந்
 கமாக இந்த (பிராகிருத) சூத்திரம் தரிக்கத்தக்கது. அது வைதிகமா
 னது. ஞானமயமான சிவையும் தன்மயமான உபவிதமும் எவனுக்கிரு
 க்கின்றனவோ அவனுக்குத்தான் சகலப் பிராம்மண்ணியமு மென்று
 பிர்மமயிற்றுக்கள் அறிகிறார்கள். இதையறிந்து பிராம்மணானைன்
 சந்தியாசம் பெற்றுக்கொண்டு (அப்படி) சந்தியாசியானவன் சரீரவரு
 த்தத்தைப் பொறுக்கமாட்டாதவனான ஒருவஸ்திரத்தை யுடையவ
 னாயும் மொட்டத்தலையனாயும் தனக்கு வேண்டுமென்று ஒருவஸ்து
 வையும் வைத்துக்கொள்ளாதவனாயும் அல்லது விதிப்படியானால் பிறந்
 த மேனியாயும் (அவதானாயும்) தன்னுடைய புத்திரமித்திர களத்திர
 ஆப்தபந்துக்கள் முதலியவர்களையும் வேதாந்தி யயனத்தையும் சகல
 கருமங்களையும் இந்த சகலமான பிரம்மாண்டத்தை (பிரம்மாண்டத்
 தில் பற்றுதலை) யும் கோவுணத்தையும் தெண்டத்தையும் போர்வை
 யையும் விட்டு இருமைகளை சகித்துக்கொண்டவனாய். சிதமில்லாதவ
 னாய் உஷ்ணமில்லாதவனாய் சுகமில்லாதவனாய் துக்கமில்லாதவனாய்
 துக்கமில்லாதவன் மானாவன மில்லாதவன் ஷடீர்மி யற்றவனாய்
 அக்ஷர மற்றவனாய் மாச்சரீபம், கருவம், டம்பம், பொருமை, பா
 ரிந்தை, இச்சை, துவேஷம், காதுக்கம், காமம், குரோதம், லோபம்,
 மோகம் முதலியவைகளை விட்டவனாய் தன் சரீரத்தைப் பிணத்தைப்
 போல நினைத்து தனக்கன்னியமான உள்ளும் வெளியுமாயிருக்கிற எல்
 லாவற்றையும் நினைக்காதவனாய் ஒருவருக்கும் கமஸ்காசம் செய்யாதவ
 னாய் தேவபிதூர் ஆராதனை யற்றவனாய் நிந்தாஸ்துதி யற்றவனாய் ஏதேச்
 சைசாராய் சஞ்சரிக்கவேண்டியது. விரும்பாமல் விடைத்ததில் திரு
 ப்தியடைத் திருக்கவேண்டியது. தன்கம் முதலியவைகளை வாங்கக்
 கூடாது. (விக்கிரகாதி) ஆவாகனமுமில்லை. விஸர்ஜனமுமில்லை. மந்
 திரமுமில்லை. அமந்திரமுமில்லை. தியானமுமில்லை. உபாசனையுமில்
 லை. இலக்பியமுமில்லை. அலக்பியமுமில்லை. வேதென்பதுமில்லை. வே
 தஸ்ஸவேன்பதுமில்லை. வேதேயிட மில்லாதவனாயும் ஸாசனத்தல மில்
 லாதவனாயும் ஸ்திரபுத்தி யுள்ளவனாயும் சூனியமானவிடு, மரத்தடி;

தேவாலயம், பில்லுக்குப்பல், சூசவன்சாலை, அக்கிரிஹோத்திரசாலை, எக்கியசாலை, நதி, தடாகம், மணஸ்திட்டு, நிலவறை, குகை, அருவி, எக்கியத்திற்குச் சித்தமாயிருக்க்பூமி, இவைகளிலாவது வனத்திலாவது சுவேதகேது, ரிபு, நிதாகர், ஜடபரதர், ரிஷபர், தூர்வாசர், சம்வர்த்தகர், ஸந்த்ஷஜாதர், ஜனகர், வடசித்தர், சுகர், வாமதேவர், தெத்தாத்திரோயர், காவதகர், கோரசுகர், இவர்களாகிய அவதூதரைப்போல் இன்னொன்று அனையாளம் தெரியத் தகாதவனாயும் இன்ன ஆசார முடையவனென்று அறியக் கூடாதவனாயும் பாலனைப்போலவும் பைத்தியக்காரனைப் போலவும் பிசாசுபோலவும் பைத்தியக்கார னல்லாதவனுனாயும் பைத்தியக் காரனைப்போல் நடக்கிறவனாய் திருதெண்டத்தையும் சிக்கியத்தையும் (கயிற்றினால் செய்யப்பட்ட ஒருவிதமானபை) பாத்திரம் கமண்டலு அரைஞாண் கோவணம் தாடி வஸ்திரம் இவையெல்லாவற்றையும் ஜலத்தி லெறிந்துவிட்டு பின்பு பிறந்த மேனியாய் சஞ்சரிக்கவேண்டியது. ஆத்மவிசாரம் செய்யவேண்டியது. எப்படிப் பிறந்தமேனியை யடைந்தானோ அப்படியே இருமையற்றவனாய் ஒன்றையும் சீரணிக்காதவனாய் வாஸ்தவமான பிரம்மமார்க்கத்தில் செவ்வையா யனமந்தவனாய் மனச்சுத்தியுடையவனாய்ப் பிராண சம்ரசுகளைக்காக நிபமமான காலத்தில் கைய்யே பாத்திரமாக அல்லது வேறு பாத்திரத்தில் கேட்காமலே கிடைக்கு மாகாரத்தைப் புஜித்துக்கொண்டும் லாபா லாபங்களில் சமமாயிருந்துகொண்டும் என்னுடைய தென்கிற கில்லாதவனாய் பிரம்மத்தைத் தியானம்செய்துக்கொண்டவனாய் ஆத்ம நிஷ்டையை யுடையவனாய் சுபாசுப கருமங்களை வேருட னறுத்தவனாய் சகலத்தையும்விட்டு பூர்ணரந்த யோகக் கியான முடையவனாய் அந்தப் பிரம்மம் “நானே” என்று பிரம்மப் பிரணவத்தை ஸ்மரித்துக்கொண்டு பிரமாசுபீட ஞாயமாக * மூன்று † சரீரங்களையும் விட்டு சந்த்யாசத்தோடு எவன் தேகத்தை விடுகிறானோ அவன் செய்யவேண்டியதெல்லாம் செய்தவனாகிறான், என்று உபநிஷத்.

மூன்றாவதுபதேச மூத்தித்து.

* பிரமாசுபீட ஞாயமென்றால், ஞானி அல்லது வஸ்தானது பச்சைவரையுள்ள ஒரு புழுவைப் பிடித்தவந்த ஒரு களைக்குள்வைத்து அந்தப்புழுவைத் தன்குரையான மூக்கினால் கொட்டுகிறது. இப்படி பிரதிநிதம் சிலகாலம் கையில் கொட்டிக் கொண் டிருக்கிறது. அந்தப் புழு வண்டுகொட்டுவதைச் சகிக்கமாட்டாமல் வருத்த மடைந்து இடைவிட்டபோதெல்லாம் வண்ணெந்த கொட்டப்போகிறதே யென்ற பயத்தினாலேயே எப்போதும் நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறது. இப்படிச் சிலகாலமிருக்கையில் அந்தப்புழு வண்டாகவாய் விடுகிறது. அப்படிப்போல் ஜீவனானவந்தான் பிரம்மமென்றே எப்போதும் நினைப்புள்ளவனானால் பிரம்மமாய் விடுகிறான்.

† ஸ்தூல, சூக்ஷ்ம, காரண, தேகங்கள் தான் மூன்று சரீரங்கள்.

சு - வது, உபதேசம்.

உலகங்களை (உலகவியாபாரங்கள்) யும் வேதங்களையும் விஷயங்
களையும் இந்திரிய (வியாபார)ங்களையும்விட்டு ஆத்மாவின்விடத்திலே
(இதர வஸ்துக்களைப் பாராமல் ஆத்மதருஷ்டியிலே) யே எவனிருக்
கிறானோ அவன் சிவோஷ்டமான கெதியை (மோக்ஷத்தை) யடைகி
றான். நாம கோத்திரம் முதலிய ஏற்பாட்டையும் தேசத்தையும் சா
ஸ்த்தையும் தான் கேட்டிருக்கிற வேதம் முதலியவைகளையும் குலத்
தையும் வயதையும் சரித்திரத்தையும், விருத்தத்தையும், நடத்தையையு
ம் நல்ல எதிரானவன் பிரசித்தப்படுத்தலாகாது, ஸ்திரீயுடன் பே
சக்கூடாது. முன்பார்த்த ராதொரு ஸ்திரீகளுடைய ஞாபகமும்
கூடாது. ஸ்திரீகளைப்பற்றி கதையை விட்டுவிட வேண்டியது. சித்
திரத்திலிருக்கிற ஸ்திரீகளுபத்தைக்கூடப் பார்க்க லாகாது. ஸ்திரீ
களுடைய (விஷயமான) ஏன்னுன்கையும் மோகத்தினால் ஆசரிக்கிற
எதிக்குச் சித்தமானது அவசியம் விகாரத்தை யடைகிறது. அந்த
விகாரத்தினால் நாசமடைகிறான், ஆகை குரோதம் பொய் வஞ்சனை
லோபம் மோகம் பிரியாப்பிரியம் சிற்பவேலை உபநியாசம் யுத்தி
காமம் சாகம் யாசித்தல் அகங்காரம் மமதை வைத்தியம் தருமம்
செய்யவேண்டுமென்ற பிடிவாதம் பிராயச்சித்தம் தேசசஞ்சாரம்
மந்திரௌஷதங்களிலு லடையும் சித்தி இவைகள் (எதிக்கு) தடுக்கப்
பட்டிருக்கின்றன அப்படித் தடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்தக் காரிய
ங்களை அதுஷ்டிக்ஷி (எதியான) வன் அதோ (தாழ்ந்த) கெதியை
யடைகிறான். மோக்ஷத்தையே சிவோஷ்டமான ஸ்தானமாகவுடைய
முனியானவன் தனக்கு ஒருவன் கெருத்தாக (அதிக சிநேகிதனாக)
விரும்பாலும் அவனை “வா, போ, இரு, நல் வரலா” என்ற மரியா
தையான வாத்தைகளையும் சொல்லக்கூடாது. பிரதிக்கிரகம் (தானம்
முதலியவைவாங்குதல்) கூடாது. அந்நியனுக்கு (தானம் முதலியவை)
கொடுப்பி விக்கவும் கூடாது. சந்நியாசியானவன் சுவப்னத்திலும் ஒரு
போதுக் (ஒருவனையும்) எவக்கூடாது. பெண்ஜாதி, சகோதரன், பிள்
ளமுதலான பந்துக்களுடைய சபாசபத்தைக் கண்டாலும் கேட்டா
லும் அதினால் சலிக்கக் கூடாது. எதியானவன் சந்தோஷ விசனங்
களை விட்டுவிடவேண்டும். பிறருக்குத் துன்பம் செய்யாமை, பொய்
யினமை, களவாமை, பிறும்மசரியம், பொருளிட்டாமை, கருவயின்
மை, ஸ்ரிமைத்தன மின்மை, பிரசாதம் (மனத்தெளிவு), மன உறுதி,
நேர்மை, பற்றின்மை, குருசகருஷை, சிரத்தை, பொருமை, மனதை
யடக்கல், இந்திரியங்களை யடக்கல், அசட்டை, ஸ்திரீயுத்தி, மதுரமா
னவாத்தை, சுவத்தல், கருணை, அப்படியே லெச்சை, ஞானம், விக்ஷி
யாமை (பகுத்தறிவு), போகம், மிதாகாரம், தைரியம், இவைகள் மன
தையடக்கிய எதிக்கு கவதருமமென்று பிரசித்தமாயிருக்கிறது. இரு

மையற்றவனாயும் எப்போதும் சுத்த சத்துவகுணத்தை யாகிரித்தவனாயும் சகலத்தையும் சமமாய் (பிரம்ம சுவரூபமாய்) பார்க்கிறவனுய் பிருத்திற சந்திராசா சிரமத்தையுடைய பரம ஹம்ஸனுயிருத்திற எதி யானவன் சாசுநாத் நாராயணனே. (சந்திராசியானவன்) விராமத்தில் ஒருநாள் வசிக்கலாம். நகரத்தில் ஐந்துநாள் வசிக்கலாம். வருஷாகாலத்தில் (சிராமத்தில் அல்லது நகரத்தில்) எங்குமாதம் வசிக்கலாம். மற்ற (காலமென மலை முதலிய) இடங்களில் மற்ற நாள்களில் (மேலாகக் குறிப்பிட்ட நாள்கள்தவிர மற்ற நாள்களில்) வசிக்கவேண்டும். சந்திராசியானவன் விராமத்தி லிரண்டுநாள் வசிக்கக்கூடாது. வசித்தால் ஆசை முதலியவை சம்பவிக்கும். அநினு லவன் நகரத்திற்குப் பாத்திரனாகிறான். விராமத்தின் கடைசியில் ஜனங்களில்லாத விடத்தில் மனதையடைக்கினவனுய் இருப்பிட மில்லாதவனுய் பூமியில் புழுப்போல (புழுஊர்ந்து போவதினால் ஐந்துக்கொருக்குத் துன்பமில்லாததுபோல) சஞ்சரிக்கவேண்டியது. வருஷாகாலத்தி லோரிடத்திலிருக்கலாம். ஒரு வந்திர முடையவனாகவாவது வந்திர மில்லாதவனாகவாவது ஒரே (பிரம்ம மொன்றிலேயே) திருஷ்டி யுடையவனுய். (விஷய) ஆசையற்றவனுய் சத்துவகுணடைய நடக்கையதுஷிக்காதவனுய் தியானத்தோடு கூடினவனுய் பூமியில் சஞ்சரிக்கவேண்டியது. சந்திராசியாகிற யோகியானவன் சகலநுமத்தை (சந்திராசதருமத்தை) பரிபாலனஞ் செய்துகொண்டு பரிசுத்தமான தேசத்தில் பூமியைப் பார்த்துக்கொண்டு சஞ்சரிக்கவேண்டியது. இராத் திரியிலும் மத்தியானத்திலும் இருசந்திகளிலும் குனியத்திலும் (பொட்டலான ஸ்தலத்திலும்) வருத்தப்பட்டுப் போகத்தக்க விடத்திலும் பிராணிகளுக்குத் துன்ப முண்டாகத்தக்க விடத்திலும் (எதி) சஞ்சரிக்கக்கூடாது. விராமத்தில் ஒரு நாளும் பட்டணத்தில் ஐந்து நாள் நாளும் புரத்தி லிரண்டுநாளும் நகரத்தின் ஐந்து நாளும் வசிக்கலாம். பூர்ணமாய் ஜலங்களினால் குழப்பட்டிருத்திற ஒரு ஸ்தலத்தில் வருஷாகாலத்தி லிருக்கலாம். சந்திராசி யானவன் சகலப் பிராணிகளையும் தண்ணீர்ப்போல் (ஆதல் சுவரூபமாக) பார்த்துக்கொண்டு குருடனைப்போலவும் கூனனைப் போலவும் செவிடனைப் போலவும்

* பட்டணமென்றால், அநேக பெரியவர்களும்கூடே ஐந்து ஐந்து முள்ளதாயும் கிராமத்தைவிடப் பெரிதாயும் கட்டிடக்கலை சித்யதாயு முள்ளது. தும்பகோணபட்டணம், காகபட்டணம், போலொத்தெ.

† புரமென்றால், பெரியவர்களும்கூடே ஐந்து ஐந்து முள்ளதாயும் அநேக செய்யப்பட்டிருத்திற கோட்டையுள்ளதாயும், கீளத்தில் ஒருகோல உரத்திற்குக் குறையாததாயு பிருத்திறது.

‡ நகரமென்றால், அநேக மெத்தையிலே ஐந்து ஐந்து முள்ளதாயும், பட்டணம் பட்டணம் பெரிதாயும், இரண்டாவியாயு பிருத்திறது. சென்னை, கல்கத்தா, தஞ்சை நகரம்போலொத்தது.

வைத்தியக்காரனைப் போலவும் ஊமைவைப் போலவும் பூமியில் சஞ்
சரித்தவேண்டியது. பெருந்தகனும் * வாணப்பிரஸ்தனும் மூன்று கா
ணங்களிலும் ஸ்கானம் செய்யவேண்டியது. ஹம்ஸன் விஷயத்தில்
ஸுரோதவை ஸ்நானம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பரமஹம்ஸனுக்கு
(ஸ்கானம்) இல்லை. ஒரு தெண்டமுடையவனுக்கு மௌகம், யோகா
சனம், யோகம், பொதுமை, ஒன்றியாயிருக்கிற சுவபாவம், தூன்றிலும்
ஆதசயந்திருத்தல், (சகலத்திலும்) சமமாயிருக்குதல் இந்த ஏழும் வே
ண்டும். ஸ்கானம் முதலானது விதிக்கப்படாததினாலே பரமஹம்
ஸனுள்ளவர் சகலசித்த விந்ந்திருந்தைய நியாகம் (விடுதல்) மாத்
திரம் செய்யவேண்டியது. தோல், மாம்சம், நரம்பு, கொழுப்பு, ஊண்,
எலும்பு, மலம், மூத்திரம் இவைகளுடைய கூட்டங்களாகிய நாற்றங்
களையுடைய தேகத்தில் ரத்தோஷ மடைகிறவர்களுக்கும் புழுக்களுக்
கும் பேதவென்ன? சகலமான சிலேஷ்மம் முதலான கூட்டமாகிய
சரீரமெங்கே? தேகவாசனை, காந்தி, மனோக்கியமான குணங்கள் எங்
கே? (இவைகள் கசித்துப்போகிறதென்பது கருத்து). மாம்சம், உதி
சம், நாற்றமுள்ள மலருத்திரம், நரம்பு, கொழுப்பு, எலும்பு, இந்தக்
கூட்டங்களடங்கிய தேகத்தில் பிரீதியாயிருக்கிறமுடன் நரகத்திலும்
பிரீதியாயிருப்பான். வாத்தினால் சொல்லக்கூடாத ஸ்திரீகளுடைய
(ருகிய) ஸ்தானத்திற்குப் கசியுள்ள சூழாயான விசனத்திற்கும் பேத
மில்லா இருந்தாலும் மனோ பேதத்தினால் (மோகமடைகிறார்கள்.
அப்படிப்பட்ட) ஜனங்கள் அபுரணவ்யுதே = பிரண னில்லாதவர்
கொன்று சொல்லப் படுகிறார்கள் (ஐடசவருபிகளென்று சொல்லப்
படுகிறார்கள்). இரண்டாகத் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறதும், அபான
வாயுநீரால் அசங்கியத்தை யடைந்திருக்கிறதுமானதோல் துண்டை
இசுபித்திறவர்களாரோ அவர்களின் பொருட்டு நமஸ்காரம். இதை
விட துன்மார்க்க மென்னவிருக்கிறது.

ஊனிக்குச் செய்யவேண்டியதாக வொன்றுமில்லை, அடையா
னமுமில்லை. பரமகயந்தவனுய் பயமற்றவனுய் சாந்தமுடையவனுய்
இருமையற்றவனுய் இலையில் புதிக்காதவனுய் இருக்கிற முனியான
வன் கோவணமுடையவனுபாவது வஸ்திரமற்றவனு யாவது தியானத்
திலேயே யிருக்கவேண்டியது. இப்படித் தியானத்திலேயே யிருக்கிற
யோகியானவர் பீர்மம் மாகிறதற்கு யோக்கியனுகிறான். இவ்விடத்
தில் அபையானம் (இந்தஉலகத்தியிருக்கையில் இவன் சந்தியாதி,
இவன்பேய் இவன் கிரகஸ்தன், இவன் பிருமம்சாரி, இவன் யோக்
கியன், இவன் அயோக்கியன், என்பவைகளைக் கண்டுகொள்ள பல
குறிகள்) இருந்தபோதிலும் இந்த அடையாளங்கள் மோகத்தின்

விடவதன் முதலிய சந்திப்புகளில் நியாகம், சொகுசெய் சிஷத்திலும்
காந்தி

பொருட்டு உபயோகமற்றவை. மோகத்திற்குக் காரணம் ஞானமே. எவனை சத்தென்றும் அசத்தென்றும் வேதசாஸ்திரம் தெரிந்தவனென்றும் தெரியாதவனென்றும் கன்னடக்கை யுள்ளவனென்றும் துர்நடக்கை யுள்ளவனென்றும் ஒருவன் அறியவில்லையோ அவன் பிராம்மணன் (அப்படி அறியும்படியான அடையாள பில்லாதவன் பிராம்மணன். அதாவது, பிரம்மித்துக்கள் தாங்களிப்படிப்பட்டவர்க ளென்பதை நிறு அறியும்படி காட்டமாட்டார்களென்பது கருத்து). ஆகையினால் அடையாளபில்லாதவனாயும் (பிரம்ம) தருமம் தெரிந்தவனாயும் பிரம்ம சுவரூபத்தைப் பின்பற்றினவனாயும் இரகசியமான தருமத்தை யாசிரயித்தவனாயுமிருக்கிற வித்துவானானவன் தன்னுடைய சரித்திரம் தெரியா திருக்கும்படியாய்ச் சஞ்சரிக்கவேண்டியது. வருணசிரமம் தவனாயும் சகலமானப் பிராணிகளுக்கும் (இன்னும் இன்னவிதமான நிலையுள்ளவனென்று தெரிந்துகொள்ளக்கூடாமல்) சந்தேகப்படத்தக்கவனாயும் குருடனைப்போலவும் ஜடனைப்போலவும் ஊமையைப் போலவும் பூமியில் சஞ்சரிக்கவேண்டியது. சாந்தமான மனதையுடைய அவனைப்பார்த்து தேவதைகள் ஆசைப்படுகிறார்கள். அடையாள பில்லாததே வைவல்பியென்று (மோகத்தென்று) மேதத்தினுடைய விதி.

பின்னும் நாரதராமன் சந்தியாசவிதியை எங்களுக்குச் சொல்லுமென்று பிதாமகனைக் கேட்டார். அப்படியே அங்கோரம் செய்து சொன்னார்.

ஆறு சந்தியாசம் அல்லது கிரம சந்தியாசம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதற்காக முன்னடி கிருச்சிரப் பிராயச்சித்தம் செய்துகொண்டு பிறகு அஷ்டசிராத்தம் செய்யவேண்டியது. முதலில் தேவ கிராத்தத்தில் எத்தியவனாவான் என்பது பெயரையுடைய விகிதே தேவர்களையும் பிரம்மர்களையும் மகேசுவரர்களையும், ருக்மி கிராத்தத்தில் தேவருக்மி இராகுருக்மி மனுஷிய ருக்மிகளையும், திவ்யிய கிராத்தத்தில் வசுருத்திராதித்திய ரூபத்தை யுடையவர்களையும், மனுஷிய கிராத்தத்தில் ஸநகஸநந்தன ஸந்த்குமார ஸந்தன-ஜாதர்களையும், பூதச் கிராத்தத்தில் பிரதிவிபாதி பஞ்சமகா பூதங்கள் கண்முதலிய இந்திரியங்கள் சதுர்வித பூதக் கூட்டங்கள் இவைகளையும், பிதா கிராத்தத்தில் பிதா பிதாமகப் பிரபிதாமர்களையும், மூத்திரு கிராத்தத்தில் மாதா பிதாமணி பிரபிதா மறிகளையும், ஆத்ம கிராத்தத்தில் தன்னையும் தன் தகப்பன் பாட்டன் இவர்களையும், தகப்பன் ஜீவித்திருந்தால் தன்னையும், பிதாமகன் பிரபிதாமர்களையும் (மேல்கண்ட) எல்லா கிராத்தத்திலும் (அந்தந்த பிதார்களுடைய உத்தேசமாய்) இரண்டிரண்டு பிராம்மணர்களை பூதிக்கவேண்டியது. ஒரு யக்கியபகதத்திலாவது எட்டிய யக்கியபகதத்திலாவது தன்னுடைய சாசைக்குச் சேர்ந்த மந்தி

போதும் ஆத்மாநந்தானுபவம் நிறைந்த ஹிருதயமுடையவனாய் கரு
மத்திலிருந்து விலகின லாபமுடையவனாய் பலம் இரஸம் பட்டை
பத்திரம் வேர் ஜலம் இவைகளினாலே பிராணனைக் காப்பாற்றுகிறவனு
டிருக்கிற மோகஷிச்சை யுள்ளவன் பருவதருகைகளில் பிரணவத்
தை ஸ்மரித்துக்கொண்டு தேதத்தை விட்டுவிடவேண்டியது, விவிதி
ஷா—ஞானத்தைஆறிய இச்சையுள்ள, சம்நியாசியானால் நூறடிநடந்து
நின்பு ஆசாரியர் முதலிய பிராம்மணர்களாலே (ஹேஹோஹம்) ஓ!
மகா பாகா! நில்லு நில்லு தெண்டத்தையும் வஸ்திரத்தையும் கமண்
டறுவையும் தரித்துக்கொள் பிரணவ மகாவாக்கியத்தினுடைய அர்த்
தத்தைத் தெரிந்துகொள்ளுவதற்காக குருவினிடத்திற்குவா என்று
சொல்லப்பட்டவனாய் ஆசாரியர்களால் கொடுக்கப்பட்ட தெண்டத்
தையும் அனாஸாரியும் கோவணத்தையும் ஒரு காஷாயத் துணியை
யும் கமண்டிலுவையும் கிரகிக்கவேண்டியது. காலடிமுதல் தலைவரை
உயரமுள்ளதும் காயம் படாததும் சமமானதும் செளம்மியமானதும்
சுறுப்புமுதலிய தில்லாததும் லக்ஷணத்தோடு கூடியதுமான ஒருமுந்
தில் தெண்டத்தை, ஆசமனம்செய்து “ஸவாஜிமொவாபொஜி வவா
யொவாஜிப்யஸ்யவஜ்ஜொலிவாது—ஹஸுஜே ரெவவயஸூவம் சுநிவாசய” ||
என்று மத்திரத்தைச்சொல்லி தெண்டத்தைக் கிரகிக்கவேண்டியது.
“மமஜீவதகிவநாபாஸ ஹுதஜோதஜோஜேசுயஸ்ஸவவ—ஷா ஸவ—கஸா
ஜே” || என்று மத்திரத்தைப் பிரணவபூர்வகமாய்ச்சொல்லி கமண்டு
லுவை கிரகிக்கவேண்டியது, “கஸவீநாபாஸம் சுடிஸகுதுரோஜிதி ।
ம—ஹி—வா—ஷ—கஸவீநாபாஸம் சுடிஸகுதுரோஜிதி । ஸீதவாநொஷ—தூண கஸ—ஷே
வெஹக—ஷே—வஸு—ஜோஜிதி” || இந்தப்படிக்கு (வாக்கியங்களைச் சொ
ல்லி) அனானான் கௌபீரம் வஸ்திரம் இவைகளை ஆசமன பூர்வக
மாக கிரகித்துக்கொண்டு யோதப்பட்டாபிஷேகம் செய்யப்பட்டவனாய்
“நான் கிருதார்த்தனுனேன்” என்று நினைத்து தன்னுடைய ஆசிரம
ஆசாரத்திலேயே நிலையுள்ளவனாக வேண்டியது, என்று உபநிஷத்.

நான்காவது துபதேசம் முற்றிற்று.

நி-வது. உபதேசம்.

நின்பு பிதாமகனா நாரதர் ஓ! பகவானே! சம்நியாசமானது சகல
கருமங்களுடைய தீவிருத்தியாகிறதென்று நீரோ சொன்னீர். மதுபடி
யும் தன்னுடைய ஆசிரமாசாரபரனாக இருக்கவேண்டு மென்றும்
சொன்னீர். (இது ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாய்க்காணுகிறதே) என்
றுகேட்டார். அதின்பின்பு பிதாமகர் சொல்லுகிறார்.

தேகத்தையுடைய ஜீவனுக்கு ஜாக்கிரத் கவனம் காஷப்பி துரி
யாவஸ்தைகளுண்டு. அவைகளுக்கு அநீஷாசயிருக்கிற (உட்பட்

டிருக்கிற) கருமஞான வைராக்கிய பிரவர்த்தகர்களான புருஷர்களா
யியப் பிராணிகள் அதற்கனுசூலமான ஆசாசங்களை யுடையவர்களாக
விருக்கிறார்கள் (என்றார்). (நாரதர்) ஓ! பகவானே! அப்படியானால்
சம்நியாசங்கள் எத்தனைபேதங்கள்? அதுஷ்டானபேதங்க் கொப்படிப்
பட்டனா? இவைகளை யுண்மையாக எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டி
யது (என்று கேட்டார்). அப்படியே யாகட்டிமென்று அங்கேசம்
செய்துகொண்டு அவரை (நாரதரை)க் குறித்துப் பிராமகரால் சம்நி
யாசபேதங்களுடன் ஆசாசபேதம் சொல்லப்பட்டது. எப்படி யெ
ன்றால்:—

வாஸ்தவமாக சம்நியாசம் ஒன்றேதான். அக்கியானத்தினாலேயும்
அசக்தியினாலேயும் கருமலோபத்தினாலேயும் முன்றுவிதமாகவாய்,
(அதிவிருந்து) வைராக்கியசக்தியாசம், ஞானசக்தியாசம், ஞானவை
ராக்கிய சக்தியாசம், கருமசக்தியாசம், என நான்குவிதமாகிற்று.
அதெப்படி யென்றால், துஷ்டமதன பாவத்திலிருந்து (காமரூபரோதம்
முதலான பாவனையிலிருந்து) பூர்வபுண்ணிய கருமவசத்தினாலே விஷ
யவைராக்கியமடைத்து சக்தியாசம் வாய்க்கிக்கொள்ளுகிறவன் வைராக்
கிய சக்தியாசி, சாந்திர ஞானத்தினாலேயும் பாபபுண்ணிய லோ
காறுபவத்தைக் கோட்டிருப்பதினாலேயும் பிரபஞ்சத்தில் உபரத்யை
யடைந்து (இத்திரியங்கள் விஷயங்களைப் பற்றாமல் அடக்கி), குரோ
தம், ஈருஷை (பிறருடைய செல்வத்தில் பொருமை), அருயை (பிற
ருடைய பெருமை அல்லது சந்தோஷத்தைப்பார்த்துப் பொருமை),
அகங்காரம், அபிமான கவருபமான சகலசமுசாரம், இவைகளை விட்
டும் பெண்ணுசை பொன்னுசை (பொருளாசை) மண்ணுசை இத்த
கவருபமான தேகவாசனை சாஸ்திரவாசனை உலகவாசனை இவைகளை
விட்டும் பிரகிருதி சம்பந்தமான இத்தப் பிரபஞ்சம் முழுதையும்
வாக்கிசெய்த அன்னம்போய் தள்ளத்தக்கதென்று கிளைத்து சாதன
சதுஷ்டய சம்பண்ணாய் * எவன் சம்நியாசம் பெற்றுக்கொள்ளுகிற
னோ அவனே ஞானசக்தியாகலி. பிரமமாய் எல்லாவற்றையும் அபிபிரா
சம் செய்து எல்லாவற்றையும் அனுபவித்து ஞானவைராக்கியங்களின
ாலேயும் கவருபாறு சந்தானத்தினாலேயும் நேகம் மாத்திரம் மிஞ்சின
வனாய் சக்தியாசம் வாய்க்கிக்கொண்டு பிரத்தமேனியாயாவிறவன் ஞான
வைராக்கிய சக்தியாசி. பிரம்மசாரி பிரதத்தை முடித்து பிரகல்த

* சித்தியா நித்திய கல்தகலெம். இவை ஓத்திரார்த்த பஸ்போகலெம்.
சமாதிஷ்டக சம்பந்தி. முமுக்ஷுத்தனம். இவைகள்தான் சாதன சதுஷ்டயம். முத
லாவதானது: அழிபாதவற்றுமாத, அழிவென்குததென்றி அறிதெது. இரன்
பாவதானது, இத்தியோகத்திற்குமாத பரோகத்திலாவது உயிடானும் கொறுபவத்
தை வெறுத்தல். மூன்றாவது, சமம் தமம் உபாதி திதிகை. சமாதி மொத்த
இத்த தூயம். கல்தகலதாசு, மோகனம் அடையும் கல்கையப் பிறவாதமாய் விசா
ரித்து அதுவிஷயமாய் முடிபித செய்கது.

றும் வானபிரஸ்தாசிரமத்தை யடைந்து வைராக்கியபில்லாமல் போ
னபோதிலும் ஆசிரம கிரமானுசாரமாய் எவன் சந்திரபாசம் வாங்கிக்
கொள்ளுகிறானோ அவன் கருமசந்திரபாசி. பிறும்மசாரி விருதத்திலே
யேயிருந்து சந்திரபாசம் பெற்றுக்கொண்டு பிறந்தமேனியா யிருப்ப
வன் வைராக்கிய சந்திரபாசி. (மற்றொரு விபாகமாவது), வித்வத்சந்திர
பாசி, ஞானசந்திரபாசி, விவிதிஷா(சாஸ்திரவிசாரணையி லிச்சையுள்ள)
சந்திரபாசி, கருமசந்திரபாசி என நான்குவிதம். கருமசந்திரபாசத்தில்
நிமித்தசந்திரபாசம் ஆகியிருந்தசந்திரபாசமென இரண்டுவிதம். ஆதார (ம
னோபயாதி அல்லது தேகவியாதியுள்ளவன் அல்லது துன்பமடைந்த
வன் வாங்கிக்கொள்ளும்) சந்திரபாசம் (தான்) நிமித்தசந்திரபாசம். கிரம
சந்திரபாசம் தான் அநிமித்தசந்திரபாசம். ஆதார சந்திரபாசமானது சகல
கருமக்குறைவுள்ளது. பிரகாசன் போகேதகாலத்தில் வாங்கிக்கொள்
ளும் சந்திரபாசமானது நிமித்தசந்திரபாசம். தேக பலமுள்ளவனாக விரு
ந்து உற்பத்தியாயிருக்கிற சகலமும் நசிக்கத்தக்க தென்றும் தேகம்
முதலியவை பெல்லாம் தள்ளத்தக்க தென்றும் சர்வாத்மாவாயிருக்
கிறவர், பரிசுத்தமான ஆகாசத்தில் பிரகாசிக்கிறவர், சகலமான வஸ்
துக்களையும் வசிக்கச்செய்கிறவர், வாயு சவரூபமாக அந்த ரிஷத்
தின் கருசரிக்கிறவர், அக்கிவி சவரூபமாய் யக்கியவேதி (யக்கியசாலை
யில் அக்கிவி வளர்க்கிற இடம்) யி லிருக்கிறவர், சந்திரனாக விருக்கிற
வர் (அல்லது யக்கியத்தில் சோமரஸத்துடனிருக்கிற பாத்திரத்திலி
ருக்கிறவர் அல்லது யக்கிய கிரகத்தில் அநிதி சவரூபமானப் பிரம்ம
னனுய் வந்திருக்கிறவர்), மனிதர்களிலிருக்கிறவர், சிரோஷ்டர்களாகிய
தேவதான்களிலிருக்கிறவர், சந்திரயத்திலிருக்கிறவர் (அல்லது யக்கியத்
திலிருக்கிறவர்), ஆகாசத்திலிருக்கிறவர், ஜலத்தில் சங்கம் முத்துச்சிப்
பி மச்சம் முதலிய சவரூபமா யுண்டாகிறவர், பூமியில் தான்னியம்
முதலிய சவரூபமா யுண்டாகிறவர், யக்கியாங்க சவரூபமாயுண்டாகிற
வர், பருவதங்கனிலிருந்து நதி முதலிய சவரூபமாயுண்டாகிறவர்,
சந்திர சவரூபமாயிருக்கிறவர், மகா பெரியவர், (ஆகிய) பிர்ம்மத்
தைத்தயிர மற்றதெல்லாம் நகவாமென்றும் நிச்சயித்துக் கிரமமா
சந்திரபாசம் என வளங்கிக்கொள்ளுகிறானோ அப்படிப்பட்ட சந்திர
பாசம் (தான்) அநிமித்தசந்திரபாசம். குடிசகன், பெருதகன், றம்ஸன்
பாமஹம்ஸன், துரிமாதீதன், அவதூதன் என சந்திரபாசம் ஆறுவிதம்.
குடிச் பூதனால் தெண்ட சமண்டன கெளடிகம் கந்தைத்துணி இவைக
ளையுடையவனாயும், தந்தை தாய் குரு இவர்களை ஆராதனை செய்கிறவ
னாயும், ஸ்தாலி கொத்து சிக்கம் முதலானவைகளை யுடையவனாயும்
மந்திரத்தை யுஞ்செய்கிறவனாயும், ஒரோயிடத்தில் அந்நத்தைப் புலிக்
கிறவனாயும் வெள்ளைமண்ணை (பெரிச்சந்தணம் அல்லது நாமக்கட்டி)
வார்த்துப் பண்டசெய்க்கத் தரிக்கிறவனாயும் மூன்று தெண்ட முதலான

னையு மிருக்கிறவன் குமரசுகன். குடுமி கந்தைத்துணி முதலியவைகளை வைத்துக்கொண்டவனையும் மூன்று புண்டரம் தரித்தவனையும் குமரசுகனைப்போல் மற்றவைகளைச் சமமாயுடையவனையும் பிசுஷ்யெடுப்பதினால் எட்டுக்கவளம் புஜிக்கிறவனையு மிருக்கிறவன் பெகூதகன். ஜடையைத் தரித்தவனையும் திருபுண்டர ஊர்த்துவ புண்டரதாரியாயும் (இவ்வளவு கவளமென்கிற) நிஷ்கரிஷையற்ற பிசுஷான்னத்தைப் புஜிக்கிறவனையும் கௌபீன கண்டதுண்ட தாரியாயு மிருக்கிறவன் ஹம்ஸன். குடுமி பூணா வில்லாதவனையும் ஒருநாளில் ஐந்துவீட்டில் கையினால் பிசுஷவாங்கி சாப்பிடுகிறவனையும் ஒரு கோவணமுடையவனையும் ஒரு காவிவஸ்திரமும் ஒரு மூங்கில்தடியும் தரித்திருக்கிறவனையும் அல்லது ஒரு காவிவஸ்திரமாத் திரமாவது உடையவனையும் விபூதி பூசிக்கொள்ளுகிறவனையும் சகலத்தையும் விட்டவனையு மிருக்கிறவன் தான் பரம ஹம்ஸன். மொஹேஸ்—பசுவைப்போல் வாயினால் சாப்பிடுகிறவனையும் பழங்களைப் புஜிக்கலாம், அந்நாகாரியானால் மூன்றுவீட்டில் பிச்சையெடுத்துண்ணலாம், தேகமாத் திரமாயிருக்கிற திகம்பரன் பிணத்தைப்போல் சரீரவிருத்தியுள்ளவன், இப்படிப்பட்டவன் துரியாதீதன், நியமமற்றவனையும், வியபசாரத்தினால் பழிப்புள்ளவன் ஜாதிகெட்டவன் இவர்களைத்தவிர மற்ற ஜாதியார்களிடத்திலிருந்து மலைப்பாம்பு விருத்தியை யணுசரித்து (மலைப்பாம்பானது விடந்தவிடத்திலேயே யிருந்து தன் வய்க்கிட்டவரும் ஜந்துக்களைப் புஜிப்பதுபோல் தனக்கு வாராவது கொண்டுவிட்டு கொடுத்தால்மட்டும்) ஆகாரம் பெற்று (ஆத்ம) சுவருபானு சந்தானம் செய்துகொண்டிருக்கிறவனையு முள்ளவன் அவதூதன். ஆதூரன் ஜீவித்தால் (மரணகாலத்தில் சந்தியாசம் வாங்கிக்கொண்டவன் மரணமடையாமல் பிழைப்பானாகில்) கிரமசந்தியாசம் செய்துகொள்ள வேண்டியவனாகிறான். குமரசுகன், பெகூதகன், ஹம்ஸன் இவர்களுக்குச் சந்தியாசவிதியானது பிறும்மசரியம் முதல் சந்தியாசம்வரையிலுள்ள ஆசிரமத்தைப்போல் (தான்), பரமஹம்ஸன் முதலுள்ள மூவருக்கும் அனாரூணில்லை. கௌபீன மில்லை, வஸ்திரமில்லை, கமண்டலுமில்லை, தண்டமில்லை, எல்லா ஜாதி ஜனங்களிடத்திலும் பிச்சைவாங்குவது, பிறந்தமேனியா யிருப்பது இவைதான் விதி. சந்தியாசகாலத்திலே புத்தி தெளிகிறவரையில் அத்தியயனம்செய்து அதற்குப்பிறகு அனாரூண், கௌபீனம், தெண்டம், வஸ்திரம், கமண்டலு, எல்லாவற்றையும் ஜலத்தில் எறிந்து விட்டுப் பிறந்தமேனியாய் சஞ்சரிக்கவேண்டியது, அற்பமாவது கந்தை (துணி) கூட இல்லாமலிருக்கவேண்டியது. பிரணவத்தைக்காட்டிலும் வேறொன்றையும் அத்தியயனம் செய்யவேண்டியதில்லை. சொல்லவேண்டியது மில்லை. கேட்கவேண்டியதுமில்லை. தர்க்கம் படிக்க வேண்டியதுமில்லை. வியாகரணம் படிக்கவேண்டியதுமில்லை. அநேக

சம்பந்தனை யுச்சரிக்கக்கூடாது. வாக்குக்கு வருத்தமாகும். வாக்கி
 னால் பிராணிகளுடன் சம்பாஷனை செய்யக்கூடாது. அந்நியபாஷை
 (சமஸ்கிருதம் தவிர மற்றபாஷை) பேசக்கூடாது. சூத்திரன் ஸ்திரீ
 பரிதன் தூரஸ்திரீ இவர்களுடன் பேசக்கூடாது. எதிர்கு தேவபூஜை
 யில்லை. உதவதெரிசனமில்லை. தீர்த்தயாத்திரைஷய நிவர்த்திக்கவே
 னாடியது. பின்னும் எதிகளுடைய விசேஷங்களாவன—குடிசகனுக்கு
 ஓரோவிட்டில் பிசைஷவாங்குவது. பெகூதகனுக்கு எட்டுவிட்டில் எட்
 மிக் கவனம். ஹம்சனுக்கு பிசைஷயில் நியமமில்லை. பரஹம்ஸனுக்கு
 ஹத்துவிட்டில் கையே பாத்நிரமாக பிசைஷவாங்குவது. துரியாதீதனு
 க்கு வாயினால் பசவைப்போல பலங்களை ஆகாரம்செய்வது. அவதூத
 னுக்கு சகலவருணங்களிலேயும் அஜகரவிருத்தியினாலாகாரம். எதிரா
 னவன் அநேகநாள் ஓரோவிடத்தில் வசிக்கக்கூடாது. ஒருவனுக்கும் மம
 ஸ்காரம் செய்யக்கூடாது. துரியாதீதன் அவதூதன் இவர்களுக்குள்ளே
 ஒருவன் கனிஷ்டனானவன் (ஆத்ம) சவருபத்தெரிந்த ஜேஷ்டனாகிருக்
 கிறவனுக்கு மமஸ்காரம் செய்யக்கூடாது. கைகளினாலே நீந்து நதியை
 த் தானடக்கூடாது. மரமேறக்கூடாது. வாசனங்களிலேறக்கூடாது.
 (எதையாவது) கிரயவிக்கிரயம் செய்யக்கூடாது. பரிவர்த்தனை செய்
 துகொள்ளக் கூடாது. டாம்பிகம் கூடாது. எதிர்குச் செய்யவேண்
 டிய தொன்றுமில்லை. இருந்தால் (செய்யவேண்டியதாக ஏதாவது வை
 த்துக்கொண்டால்) கெட்டுப்போவான். ஆகையினாலே, மனனம் முத
 லியவைகளில் சந்தியாதிக்கு அதிகாரம். ஆதூர குடிசகர்களுக்கு (அ
 டையுமிடம்) பூலோகம் புவர்லோகம். பெகூதகனுக்கு சுவர்க்கலோ
 கம். ஹம்சனுக்குத் தபோலோகம். பரமஹம்ஸனுக்குச் சத்தியலோ
 கம். துரியாதீதன் அவதூதன் இவர்களுக்கு (ஆத்ம) சவருபானு சந்
 தானத்தினால் பிரமரகிட்ராயம்போல் ஆத்மாவிடத்திலேயே கைவல்
 லியம் (தேகம் போனவுடனே தன் ஆத்ம சவருபத்தை யடைகிறா
 னென்பது கருத்து). எவன் (மரண) அந்நியகாலத்தில் எந்தெந்த
 ரூபத்தை நினைத்துக்கொண்டு தேகத்தை விடுகிறானோ (அவன் எப்
 போதும் அந்தந்த ரூபத்தின் நினைப்போடு கூடினவனுய்) அந்தந்த ரூப
 த்தை யடைகிறானேதவிர வேதில்லை யென்பது சுருதியின் ஆக்கை.
 அதை இங்விதமாகத் தெரிந்து சவருபானு சந்தானத்தைத் தவிர
 வேறொன்றையும் அனுசரிக்காதவனாக வாசலேண்டும். அந்நியதாசா
 ரத்தினால் (ஆத்ம சவருபானு சந்தானத்தைத்தவிர வேறு ஆசாரத்தி
 னாலே) அந்தந்த (எந்தெந்த தேவதைகளை ஆசரித்தானோ அந்தந்த
 தேவதைகளுடைய) லோகத்தை யடைகிறான். ஞான வைராக்கிய
 மடைந்திருக்கிறவனுக்கு வேறே ஆசாரமென்ப தில்லாததினாலே தன்
 விடத்திலேயே முக்தி. (ஆந்மானு சந்தானமில்லாத) அந்த ஆசார
 மூலைய தேகியான (ஜீவனான) ஒருவனே ஜாகிரதவஸ்தையில் (இரு

க்கும்போது) விசுவனென்றும் சுவப்னு வஸ்தையில் தைஜஸனென்றும் சுஷுப்தியவஸ்தையில் பிராக்ஷியனென்றும் சொல்லப்படுகிறான். அவஸ்தாபேதத்தினால் அவஸ்தைக் கெஜமானனுடைய பேதமும் சொல்லப்படுகிறது. இந்த அவஸ்தைகளில் (ஞானேந்திரிய கருமேந்திரியங்கள் பத்து, மனசு, புத்தி, அகங்காரம், சித்தம், நான்கு) பதினான்கு கரணங்களுக்கு வெளிவிருத்தி உள்விருத்தி இவைகள் உபாதான காரணம். மனது புத்தி அகங்காரம் சித்தமென விருத்திகள் நான்கு. அந்தந்த விருத்தி வியாபா, பேதத்தினால் தனித்தனி ஆசாரபேதம் சொல்லப்படுகிறது. (அர்வு) கண்களில் விருக்கையில் ஜாக்விருதவஸ்தை யென்றும் கழுத்திலிருக்கையில் ஸ்வப்நாவஸ்தை யென்றும் ஹிருதயத்தி லிருக்கையில் சுஷுப்தியென்றும் தலையுச்சியி லிருக்கையில் துரியமென்றும் துரியத்தை அக்ஷரமென்றும் (நாச மற்றதென்றும்) அறிந்து ஜாக்விருதவஸ்தையில் சுஷுப்திய வஸ்தையை யடைந்தவனைப்போல எதெது கெட்கப்பட்டதோ, எதெது பார்க்கப்பட்டதோ, அவைகளையெல்லாம் அறியாதனைப்போ லிருக்கிறவனுக்கு சுவப்நாவஸ்தையிலும், அப்படிப்பட்ட (சுஷுப்தி) அவஸ்தையேயாகிறது. அவன் ஜீவன் மத்தனென்று சொல்லப்படுகிறான். அவனுக்கே முத்தியென்று சகல சருதியும் வெளியிடுகிறது. சந்திராசிக் கு இகபர (இந்தலோக சுவர்காதி பரலோக) விருப்பமிருக்கக்கூடாது. விருப்பமிருந்தால் அதற்கு அனுசாரமாய் நடக்கிறவனாகிறான். சுவ ருபானு சந்தானத்திற்கு அந்நியமான சாஸ்திரப் பியாசங்களுக்குலே குங்குமம் சுமந்த ஓட்டைக்கொப்பாய் வியர்த்தமாகிறான். (எதிக்கு) யோகசாஸ்திரப்பிரவிருத்தியு மில்லை. சாங்கியசாஸ்திர (ஞானசாஸ்திர) அப்பியாசமுமில்லை. மற்றா தந்திர வியாபாரமுமில்லை, எதிக்கு இதரசாஸ்திர பிரவிருத்தியிருந்தால் பினத்திற்கு அலங்காரம் செய்ததுபோலிருக்கிறது. சகலவியனைப்போல் (எதிரானவன்) கருமத்திற்கும் வித்தைக்கும் புறம்பானவனாகவும் வந்தனத்திற்கும் நாமஸங்கீர்த்தனத்திற்கும் தகாதவனாகவுமாகிறான். அவன் (கருமம் செய்தால்) செய்கிற கருமத்திற்குத் தக்கபடி பலனை யனுபவிக்கிறான். ஆகையால் விளத்தகென்னெய் மோதைப்போல (மோதை நீக்கிவிடுவதுபோல்) சகல (பிரபஞ்சவிஷய) த்தையும் விட்டுவிட்டு அவைகளில் ஓட்டியிருக்கிற மனதை அடக்குவதையே மனோதெண்டமாகவும் கையாடிற பாத்திரத்தையே பாத்திரமாகவும் திசைகளையே துணியாகவும் உடையவனாக அறிந்து பாலன் பைத்தியகாரன் பிசாசு இவர்களைப்போல சந்திராசியானவன் சஞ்சரிக்கவேண்டியது. மரணத்தையாவது உயிர்வாழ்வேண்டுமென்பதையாவது விரும்பக்கூடாது. குறித்தகாலத்தை எதிர்பார்க்கிற கூலிக்காரனைப்போல சந்திராசியானவன் (மரண) காலத்தை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கவேண்டியது. பொறுமை ஞானம்,

வைராக்கியம், சமாதிசம்பத்தி, இவைகளில்லாமல் பிணைக்கையினாலேயே ஜீவனம் செய்துகொண்டிருக்கிற எதியானவன் எதியின் விருத்தியைக் கெடுத்தவனாகிறான். தெண்டத்தைப் பிடித்துக்கொண்டிருக்கிற தினாலேயாவது தலை மொட்டையடித்துக்கொண்டிருக்கிற தினாலேயாவது வேஷத்தினாலேயாவது டம்பாசாரத்தினாலேயாவது முத்தியில்லை. எவனாலே ஞானதெண்டம் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவன் தான் ஏகதெண்டி (ஒன்றான பிரம்மத்தில் பிடிப்பையுடையவன்) என்று சொல்லப்படுகிறான். ஞானமில்லாதவனாய் மரதெண்டத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு எவ்விரத்திலும் எதையும் புஜித்துக்கொண்டிருக்கிற சங்கியாசி மகா கொரவமென்கிற கொரங்களான நரகங்களை யடைகிறான். பெருமையானது பன்றிவிஷ்டைக்குச் சமானமான தென்று மகரிஷிகளால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் எதியானவன் இதைவிட்டு புழுவை, போல சஞ்சரிக்கவேண்டியது, உணவும், துணியும் யாசிக்காமல் பிறனுடைய இச்சையினால் தானாய்க் கிடைத்ததாக விருக்கவேண்டியது. திகம்பரனுனவன் பிறருடைய விச்சையினால் ஸ்காநம் செய்யலாம். ஜாக்கிரதவஸ்தையில்போல் கவப்பாவஸ்தையிலும் ஆத்மநிஷ்டை யிருக்கிறவனெவனோ இப்படிப்பட்ட நிஷ்டையையுடையவன் பிரம்மவாதிகளுக்குள்ளே சிரிஷ்டனாயும் முதன்மையானவனுய் விருக்கிறான். கிடைக்காததைப்பற்றி விசனப்படக்கூடாது. (கிடைத்த) லாபத்தில் சந்தேகப்படவும் கூடாது. இந்திரியங்களுக்கு விஷயங்களோடு சம்பந்த மில்லாதவனுய்ப் பிராணதாசணமாத்திரம் செய்துகொண்டிருப்பவென்றியது. அதிக மரியாதைசெய்து திகாதிசிறலாபத்தை எப்போதும் நினைக்கவேண்டியது. அதிகமரியாதை செய்து கொடுக்கிற லாபத்தினாலே எதியானவன் (ஜீவன்) முத்தனானாலும் பெத்தனாகிறான். பிராணனை ரகசிக் கும்பொருட்டு மாத்திரமோவென்றால், நெருப்பு அணைந்துபோயும் எல்லோருக்கும் சாப்பாடாயுமிருக்கிறகாலத்தில் பிணைக்காய் யோக்கியமான வருணங்களுடைய விடுகளுக்குப் போகலாம். கைய்யே பாத்திரமாகவுடையயோகி அடிக்கடி பிணைக்காங்கக்கூடாது, நின்றுகொண்டும் நடந்துகொண்டும் (ஆகாரத்தை) புஜிக்கலாம். அப்புடியே மத்தியில் ஆசமனமும்செய்யலாம். பரிசுத்தமாயிருக்கிற அந்தக்கரணத்தை யுடையவர்கள் சமுத்திரத்தைப்போல வரம்பு கடக்காத மரியாதையுடையவர்களா யிருக்கவேண்டியது. சூரியனைப்போல் (நியமப்படி உதயாஸ்தமன மாகிறதுபோல்) மகத்துக்கள் நியதியை (மனோநிகிரகத்தை) விடுகிறதில்லை. பதவைப்போல முனியானவன் ஆகாரத்தை வாயினால் எப்போது கிரமிக்கிறானோ அப்போது அவன் சகல புத்தங்களிலேயும் சமபாவனை யுடையவனாகிறான். அவன் மோகதாரகனாகிறான். நிந்தியமாயிருக்கிற வீட்டைவிடக்கூட அதிகந்தியமான வீட்

டிக்கு (பிஷகூதக்காக)ப் போகலாம் வாசஸ்தவ திறந்திருக்கிற வீட்
 டிக்கு (பிஷகூதக்காக)ப் போகவேண்டியது. கதவு சாத்தியிருக்கிற
 வீட்டுக்குப் போகக்கூடாது. தூளியடைந்த சரீரமுடையவனாகிய
 குடியில்லாத ஸீட்டையாவது அல்லது மாத்தடியாவது வாசஸ்
 தலமாயுடையவனாகிய பிரியாப்பிரிபங்களை விட்டவனாகிய அஸ்தமய
 மானவிடத்திலிருக்கிறவனாகிய அக்கிதிகாரியம் (அக்கிதிகேஹாத்நிரம்
 முதலேபணை) இல்லாதவனாகிய ஸ்திரமாள வாசஸ்தலமில்லாதவனாகிய
 யும் பொருமையுள்ளவனாகிய இந்திரியங்களை யடக்கினவனாகியிருக்கிற
 முனியானவன் இச்சிக்காமல் கிடைத்ததிலேயே ஜீவிக்கவேண்டியது.
 வனத்திற்குப்போய் ஞானத்தையே யக்கியமாகவுடையவனாகிய இந்திரி
 யங்களை ஜபித்தவனாகிய (மாண) காலத்தை எதிர்பார்க்கிறவனாகிய சஞ்ச
 ரிக்கிறவன் பிர்மம் சுவரூபமாகிறதற்கு யோக்கியனாகிறான். சகல
 மான பூதங்களும் பயப்பட ஏதுவன்றியில் சஞ்சரிக்கிற முனிக்குச்
 சகல பூதங்களாலும் ஒருப்போதும் பயமுண்டாகிறதில்லை. அபிமான
 மில்லாதவனாகிய அகங்காரமற்றவனாகிய இருமையற்றவனாகிய சமுசய
 மில்லாதவனாகிய மிருக்கிறவன் கோபித்தேதுமில்லை துவேஷிக்கிறதுமி
 லலை, வாக்கினால் பொய்சொல்லுதேதுமில்லை. புண்ணிய சேஷத்திர
 சஞ்சாரியாகிய பூதங்களுக்கு கிம்சை செய்யாதவனாகிய காலம்வந்த
 போது பிஷகூதையை, கிரகிக்கிறவனாகிய மிருக்கிறவன் பிர்மம் சுவரூப
 மாகிறதற்கு யோக்கியனாகிறான். வானபிரஸ்தன் கிரகஸ்தன் இவர்க
 ளுடன் சேரலாகாது. தன்னுடைய நடக்கை இப்படிப்பட்ட தென்
 பதைப் பிறாறாது. விதமாய் நடக்கவேண்டியது. சந்தோஷப்படக்
 கூடாது. சூரிய காண்பித்தமார்க்கமாய் (சூரிய உதயமானபிறகு)
 புழுவைப்போல் (ஒரு ஜந்துக்களுக்கும் ஸ்மிம்சையன்றி) பூமியில் சஞ்
 சரிக்கவேண்டியது. சிரோபஸை உத்தேசித்த கருமந்தையும் துன்
 பர்தோடு கூடிய கருமங்களுக்கும் ஜனங்களுடைய பிரயோஜனத்தை
 உத்தேசித்த கருமங்களையும் செய்யக்கூடாது. செய்கிக்கவுக்கூடாது.
 அஸ்தமய சாஸ்திரங்களில் பற்றுள்ளவனு மிருக்கக்கூடாது. ஒரு
 வனை அண்டி ஜீவிக்கக்கூடாது. அதிகாரதங்களாகிய தர்க்கங்களை
 விட்டுவிடவேண்டியது. (விவாதப்படுகிறவர்களுடைய) ஒரு கஷ்டியி
 லும் சேரக்கூடாது. சிஷியர்களைச் சேர்க்காமல் இருக்கவேண்டியது.
 வெகு கிரந்தங்களை (சாஸ்திரங்களை) அப்பியசிக்கக் கூடாது. உபநி
 சியாசம் (பிரசங்கம்) செய்யக்கூடாது. கருமங்களை ஒருபோதும் ஆரம்
 பிக்கக்கூடாது. குறிப்பான அடையாள மில்லாதவனாகிய தன்னுடைய
 தாத்தரிய மின்னதென்பதை (பிரால்) அறியப்படாதவனாகிய பிர்மம்
 திருஷ்டியுள்ளவனு மிருக்கிற முனியாகிய ஞானியானவன் பைத்திய
 காரனைப்போலவும் பாலனைப்போலவும் ஸாமையைப்போலவும் தன்னை
 ஜனங்களுக்குக் காண்பித்துக்கொண்டிருக்கவேண்டியது. யாதொன்

தையும் செய்யவுண்டாது. சொல்லவுண்டாது. நல்லதையாவது
கெட்டதையாவது நினைக்கவுண்டாது. இந்த முனியானவன் தனக்
குள்ளேதானே சந்தோஷமடைந்தவனாய் ஜடனைப்போல சஞ்சரிக்க
வேண்டியது. பிறருடன் சேராமல் இந்திரியங்களை யடக்கினவனாய்
ஒன்றியாய் இத்தப்பூரியில் சஞ்சரிக்கவேண்டியது. ஆத்மாவினிடத்
தில் விளைபாட்டையுடையவனாய் ஆத்மாவினிடத்தில் சந்தோஷமு
டையவனாய் ஆத்மஞானியாய் சகலத்தையும் சமமாய்ப் பார்க்கிறவனாய்
குழந்தைபோல விளைபாட்டையுடையவனாய் சதுரனாயிருக்கிற (துட்
பதிவுள்ள அல்லது சாமர்த்தியமுள்ள) ஞானியானவன் ஜடனைப்
போல சஞ்சரிக்கவேண்டியது. பிரம்மவித்தையை யறிந்த வித்துவான்
பைத்தியக்காரனைப்போல பேசவேண்டியது. பசுவிருத்தியை (பிற
ருக்குத் துன்பமில்லாததாகிய புல் முதலான சாத்துவிக ஆகாரத்தை
வாயினால் புதிக்கிறதாகிய செய்கையை) அனுசரிக்கவேண்டியது. நல்
ல ஞானியானவன் அயோக்கியர்களால் தள்ளப்பட்டாலும் அவமா
னம் செய்யப்பட்டாலும் நிக்கப்பட்டாலும் அடிக்கப்பட்டாலும்
தடிக்கப்பட்டாலும் அயோக்கியர்களுடைய செய்கையினாலே தவிச்
சும்படி செய்யப்பட்டாலும் அக்கியானிகளால் மலமுத்திரங்கள் தன்
பேரில் விடப்பட்டாலும் இப்படி அநேகவிதமாய் துன்பப்படுத்தப்
பட்டாலும் சரோபனைக்கோறுகிற துன்பமடைந்தவன் (தானடைந்த
துன்பத்தைப்பற்றி அற்பமாவது நினையாதவனாய்) தன்னிலே தன்னைக்
கனையேற்றிக் கொள்ளவேண்டியது. யோகவிருத்தியினால் (ஞானயோ
கத்தில் பூர்ணமாய்த் தேரின்வன்) பெருமானப் பட்டாலும் துன்பப்
பட்டாலும் அதை மதிக்கிறதில்லை. ஜனங்களால் அவமதிக்கப்பட்ட
அந்தயோகியானவன் யோகசித்தியை அடைகிறான். யோகியானவன்
சத்துக்களுடைய நடத்தையை அதிகவிரமீக்கிறதில்லை. எப்படி ஜனங்
கள் தன்னை அவமதிப்பார்களோ, எப்படி தன்னுடைய சொர்க்கைய
விரும்பார்களோ அப்படி நடந்துகொள்ளவேண்டியது. கருணைமுட்
டைய முதலியவைகளி லுற்பத்தியாகும் ஜந்துக்களுக்கு வாக்ரு மனது
தேகம் இவைகளுடைய செய்கைகளினால் ஸூராயமானதைச் செய்யவே
ண்டியது. துரோகம் செய்யலாகாது. சகல பற்றுதலையும் விட்டு
விடவேண்டியது. காமம் குரோதம் கருவம் ஆசை மோகம் முத
லான தோஷங்களை விட்டு சக்சியாசியானவன் பயமற்றவனாய் இருக்கவே
ண்டியது. பிசைஷயெடுத்துண்பது, மெளனமாயிருத்தல், தபசு, வி
சேஷத்தியானம், நல்லஞானம், வைராக்கியம், இவைகள் பிசைஷயை
(சக்சியாசி) விஷயத்தில் நருமமென்பது அபிப்பிராயம். காஷாய
வஸ்திரம் தரித்தவனாய் கிராமத்திற்கு வெளியில் விருசுத்தி எடையி
லாவது தேவாலயத்திலாவது வசிக்கவேண்டியது. தினமும் பிசைஷயி
னால் ஜீவிக்கவேண்டியது. ஒருபோதும் ஒரோ (ஒருவனுடைய) அந்

கத்தைப் புதிக்கக்கூடாது. சித்தகந்தி புண்டாதேவனாயிற் புத்திமா
னுனவன் இவ்விதமாய் சஞ்சரிக்கவேண்டியது. பின்பு மனச்சுத்தி
யடைந்தவன் பரிவிராஜனாய் எவ்விடத்திலும் சஞ்சரிக்கலாம். உள்
ளும் வெளியும் எவ்விடத்திலும் ஐனார்த்தனைப் பார்த்துக்கொண்டி
வாயுமைப்போல் கல்மஜமந்து எங்கும் சஞ்சரிக்கிறவனாய் கருதக்கூ
தனிலே சமமாயிருக்கிறனாய் பொறுமையுள்ளவனாய் கையில்கிடைத்
ததை புண்பவனுப் பிரம்மமான் பசு குதிரா யிருகம் முதலியவைக
ளில் வைரமன் பி சமமாய்ப் பரக்கிறவனாய் பரமர்த்தமாவையும் கச
வரனாயுயிருக்கிற விஷ்ணுவை மனதினால் தியானித்துக்கொண்டவனாய்
பிரம்மானந்தத்தைச் சிந்தித்துக்கொண்டவனாய் நானே பிரம்மமென்று
பினைத்துவனாய், இவ்விதமாய் அறிந்து மனோநிச்சயந்தைத் தெண்டமா
ய்ப் பாயித்துக்கொண்டு ஆசையற்றவனாய் திகம்பரனாய் எப்போதும்
மனோவாக்ரு காயங்களுடைய கருமங்களால் எல்லாச் சமுசாரந்தை
யும் விட்டொழிந்துப் பிரபஞ்சத்தைப் பாராதவனாய் கனரூபானு சக்
நானத்தினாலே பிரமரகேடஞாயமாய் முத்தியடைகிறான், என்று உப
நிஷத்.

ஐந்தாவது தேசம் முத்தித்.

கா - வது. உபதேசம்.

நாரதர் பிரதாமகனாகேக்கி ஓ! பகவானே! அப்பியாசத்தினாலே
பிரமரகேடஞாயம்போலென்று சொன்னோ அந்த அப்பியாசமெப்
படிப்பட்டது (என்று கேட்டார்).

அதற்குப் பிரதமக் சொல்லுகிறார்:—

சத்திய வாக்ருக்ளவனாயும் ஞானவைராக்கியத்தோடு கூடினனா
யும் தேகம்மாத்திரம் மிச்சமுள்ளவனாயும் விரிக்கவேண்டியது. ஞான
த்தையே சரிமாயும் வைராக்கியத்தையே பிரானாலும் சாத்தி (மன
தை யடக்குதல்) தாத்தி (தபசினு ஸடையப்பட்டிருக்கிற பொறு
மை) இவைகளை மேத்திரங்களாயும் மனதே முகமாயும் புத்தியோ
கலே (தேஜஸ்) யாயும் இருவத்தைத்து தத்துவங்களே (பூதங்கள்
ஐந்து, இந்திரியங்கள் பத்து, பிரானங்கள் ஐந்து, மனோபுத்தி சித்தா
கங்காரம் ஐங்கு, ஜீவன் ஒன்று ஆக இருபத்தைந்து) அவயவங்களா
யும் (ஐக்கிரத் கவப்னகஷ-ப்திசொகாபி) அவஸ்தைகளே பஞ்ச மகா
பூதங்களாயும் கருமம் பத்தி ஞானம் வைராக்கியங்களே திரைகளா
யும், ஐக்கிரத் கவப்னகஷ-ப்தி துரியாவஸ்தைகளும் பதினான்கு கா
னங்களும் (இந்திரியங்கள் பத்து, மனுகி ஐங்கு) சேற்றில்லகட்ட கம்
பாசாரங்களாயுமறி. இப்படி யிருக்கபோதிலும் சேத்தி ஸமுத்திய
ஓடத்தை ஓடக்காரன்போலவும் யானையை மாவுத்தன்போலவும் தன்

புத்தியினாலே (மனது முதலியகரணங்களை) தன் வசப்படுத்திக்கொண்டு தனக் கன்னியமாயிருக்கிற சகலமும் கற்பிதமென்றும் நாசமடையத் தக்கதென்றும் அறித்து விரக்தியடைந்த புருஷனுனான் எப்போதும் தானே பிரம்மமென்று உச்சரிக்கவேண்டியது. தனக் கன்னியமாய் யாதொன்றையு மறியக்கூடாது. இப்படி வசிக்கிற ஜீவன் முதலானவன் செய்வேண்டியதைச் செய்தவனாகிறான். தான் பிரம்மமில்லென்று வியவகரிக்கக்கூடாது. பின்னை யெப்படியென்றால், “நான் பிரம்மமாயிருக்கிறேன்” என்று எப்போதும் வியவகரித்துக்கொண்டிருக்கவேண்டியது. ஜாக்ஷிதர் சுவப்ன சஷுப்தி அவஸ்தைகளிலே துரியாவஸ்தையை யடைந்தவனாயிருந்து பின்பு துரியாதீதத்துவத்தை யடையவேண்டும். ஜாக்ஷிதவஸ்தை பகலிலும் சுவப்னாவஸ்தை இரவிலும் சஷுப்தி அவஸ்தை அந்தராத்நிரியிலு முண்டாகிறது. ஒரு அவஸ்தையிலே நான்கு அவஸ்தைகளு முண்டு. ஒவ்வொரு கரணத்திற்கு சுவாதினமாயிருக்கிற கண் முதலிய பதினான்கு கரணங்களுடைய வியாபாரங்களாவன—கண்கள் ரூபத்தைக் கிரகிக்கின்றன. காதுகள் சப்தத்தைக் கிரகிக்கின்றன. நாக்கு ருசியை யறிகிறது. மூக்கு கந்தத்தைக் கிரகிக்கிறது. வாக்கு பேசுதலையும், கையெடுத்தலையும், கால் நடத்தலையும், பாபு (மலஜலம்) விடுதலையும், உபஸ்தம் ஆகந்தாபவத்தையும், துவக்கு உணருதலையும் உடையன. புத்தியானது (மனது) இத்திரியங்களுடைய வசமாய் விஷயங்களைக் கிரகிக்கிறது. புத்தியினாலே அறிகிறான். சித்தத்தினாலே நினைக்கிறான். அகங்காரத்தினால் “நான்” என்கிறான். இவைகளை ஜீவனுனான் விட்டு (இத்த வியாபாரங்களெல்லாம் பதினான்கு கரணங்களுடைய தென்பதைத் தெரியாமல்) கிரகாபிமானத்தினால் கிரகஸ்தன்போலே தேகமே தான் என்கிற அபிமானத்தினாலே ஜீவனாகிறான். சரீரத்தில் ஜீவனுனான் சஞ்சரிக்கிறான். (ஹிருதய கமலத்தில்) * கீழ்ப்பக்கத்திய தளத்தில் (ஜீவன்) சஞ்சரிக்கையில் புண்ணியத்தில் பிரவிருத்தியும், அக்கிசி மூலையில் (சஞ்சரிக்கையில்) நித்திரையும் ஆஸியமும், தெற்கு தளத்தில் (சஞ்சரிக்கையில்) குருரபுத்தியும், நிருருகிமூலையில் சஞ்சரிக்கையில் பாபபுத்தியும், மேற்கு (தளத்தில் சஞ்சரிக்கையில்) கிரிடையில் ஆசையும், வடமேற்கு (தளத்தில் சஞ்சரிக்கையில்) நடந்துபோக புத்தியும், வடக்கில் சாந்தி, ஈசான்னியத்தில் ஞானம், கருணிகா (தாமரைப்பூவின் காயிருக்கும் ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கையில்) வைராக்கியம், கேஸரோ (காயைச்சுற்றியிருக்கிற குசுமத்தி லிருக்கையில்) ஆத்மசிந்தை, இப்படிக்கு முகத்தை (பலதிக்குகளாக வியாபித்திருக்கிறதை) அறிந்து ஜீவித்திருக்கிற அவஸ்தையானது முதலாவது

* இத்த அடையாளத்திற்குப் பின்வரும் சில விஷயங்களை ஹம்ஸோபக்ஷத்திலும் காண்க.

ஜாக்கிரத், இரண்டாவது சுவப்னம், மூன்றாவது ஸுஷுப்தம், நான் காவது துரியம், இந்த நான்கு மில்லாதது துரியாதீதம். விசுவதை ஜஸ பிராக்ஷி தடஸ்த பேதத்தினால் ஒரோதேவனே சாக்ஷியாயும் நிர்க்குண னாயு மிருக்கிறான். அந்தப் பிரம்மமே “நான்” என்று உச்சரிக்கவேண்டியது. (அப்படி மனனம்) செய்யாவிட்டால் (அடியில் சொல்லப் படுகிற அவஸ்தைகளுக் குள்ளாகிறான்), ஜாக்கிரத்தில் ஜாக்கிரதைமு தலான நான்கு அவஸ்தைகள். சுவப்னத்தில் சுவப்னம் முதலான நான்கு அவஸ்தைகள். சுஷுப்தியில் சுஷுப்தி முதலான நான்கு அவஸ்தைகள். துரியத்தில் துரியம் முதலான நான்கு அவஸ்தைகள். துரியாதீத லுயிருக்கிற நிர்குணனுக்கு இப்படி (அவஸ்தைகள்) இல்லை. ஸ்தூல ரூக்ஷமகர்சண ரூபங்களாயிருக்கிற (சரீரங்களுக்கு) முறையே யஜமான னாயிருக்கிற விசுவதை ஜஸபராக்கிபர்களுடன் எல்லா அவஸ்தைகளி லும் ஒருவனே சாக்ஷியாயிருக்கிறான். தடஸ்தன் திருஷ்டாவா? (பார்க்கிறவன்?) தடஸ்தன் திருஷ்டாவல்லவா? (தடஸ்தனுக்கு) திருஷ்டேருத்துவம் (பார்க்கும் தன்மை) இருக்கிறதாய்கையால், கருத் திருத்துவ பேர்க்கிருத்துவ அகங்காராதிகளினாலே தொடரப்பட்ட ஜீவன் திருஷ்டாவல்ல. ஜீவனுக் கன்வியமானவன் (தடஸ்தன் அல் லது சாக்ஷி தல்லது கூடஸ்தன் கருத்திருத்துவாதிகளில்) சம்பந்த ப்படவில்லை. ஜீவனும் சம்பந்தப்படவில்லையே யென்றால், அப்படி யல்ல, ஜீவாபிமான (உபிரீவாழ வேண்டுமென்கிற ஆசை)த்தினால் தேகாபிமானம். தேகாபிமானத்தினால் ஜீவத்துவம். ஜீவத்துவமானது கடாகாச மிடாகாசம்போல் மறைவாயிருக்கிறது. (மகாகாச மானது குடத்திலிருக்கையில் கடாகாசமென்றும் வீட்டிலிருக்கையில் மடா காசமென்றும் சொல்லப்படுவதுபோல் தேகத்திலபிமானத்துட னிரு க்கும்போது ஜீவனென்று சொல்லப்படுகிறது. கடாகாசத்திற்கு கட மும், மடாகாசத்திற்கு மட (வீடு) மும் எப்படி மறைவாயிருக்கிற தோ அப்படிபோல் தேகத்திலிருக்கிற பிரம்மசுத்தன்வியமாகிய ஜீவ னுக்கு தேகம் மறைவாயிருக்கிறது). அந்தமறைவிலேயே உச்ச னான நிச்சவாஸ (மூக்கினால் சுவாசம் விடுவதும் இழுப்பதும்) குறிப் பையுடைய (ஹாஸஸுஹா) ஹம்ஸஸுஹம் என்கிற மந்திரத்தி னால் அதுசந்தானம் செய்கிறான் (சுவாசத்தை உள்ளுக்கிழுக்கையி லும் வெளியில் விடுகையிலும் ஹம்ஸஸுஹ மென்கிற மந்திரம் உச் சரிக்கிறதாகிறது. அந்த மந்திரார்த்தமென்னவெனில், ஹஸே = பர மாத்மமா, ஸி=அவன், சுஹ=நான், பரமாத்மாவானவன் நானு மிழுக்கிறேன் என்பது தாத்பரியம். ஆகையால் சுவாசத்தையிழுக்கி ருத்தினாலும் விடுகிறதினாலும் நானே பரமாத்மாவென்று அனுசந்தா ரதினாலும் விடுகிறதினாலும் நானே பரமாத்மாவென்று அனுசந்தா னம் செய்ததாகிறது). இப்படிக்கறிந்து சரீராபிமானத்தைவிட்டால் சரீராபிமானியாகிறதில்லை (ஜீவத்துவத்தை யடைகிறதில்லை). அவன்

தான் பிரம்மமென்று சொல்லப்படுகிறான். அபிமானத்தைவிட்டு
கோபத்தைத்தள்ளி மிதமான (இலகுவான) ஆகாரத்தையுடையவ
னாய் இந்திரியங்களை ஜயித்தவனாய் புத்தியினால் (இந்திரிய) துவாரங்
களை அடக்கி மனதைத்தியானத்தில் பிரவேசிக்கச் செய்யவேண்டி
யது. சூனியமானவிடத்திலேயும் சூகைகளிலேயும் வனங்களிலேயும்
நித்திய யுக்தனயிருக்கிற (எப்போதும் மனது இந்திரியங்களை படக்கி
யிருக்கிற) யோகியானவன் எப்போதும் தியானத்தை நன்றாய் ஆரம்பி
க்கவேண்டியது. பிராம்மணசமாராதனை, சிராதந்தம், யக்கியம், இவை
களிலேயும் தைவபாத்தினா உற்சவம் இவைகளிலேயும் ஜனக்சுட்
டங்களிலேயும் சித்தியைக்கொருகிற யோகவித்தானவன் ஒருபோதும்
போகக்கூடாது. இவனை ஜனங்கள் எப்படி அவமதித்து நிக்நிப்பார்க
ளோ அப்படியுத்தனயிருக்கிற (இந்திரியாதிகளை படக்கினவனாய் இருக்கி
ற) யோகியானவன் சஞ்சரிக்கவேண்டியது. சத்துக்களுடைய நடக்கை
யை யதிக்கிரமிக்கலாகாது. வாக்கைத் தண்டிக்கிறது, கருமத்தைத்
தண்டிக்கிறது, மனதை தண்டிக்கிறது, இம்முன்று தண்டமும் எவ
னுக்கு துதியாயிருக்கிறதோ அந்த மகானான எதிதான் திருநெண்டி.
(அதாவது—முன்று தெண்டத்தையுடையவன்). புகைநின்றும் அக்கிரி
யணந்தும் போயிருக்கிற (காலத்தில்) பிராம்மண சிரோஷ்டாளுடைய
கிரகத்தில் பிசுக்கவாங்கிற எதியானவன் சர்வோத்தமமென்று சொல்
லப்படுகிறான். எவன் சுவதரும (சந்திரயாசதரும)த்தில் விசாரமில்
லாமல் தெண்டத்தை (தடியை) பிடித்துக்கொண்டும், பிசுக்க வான்கி
க்கொண்டும், வைராக்கிய மில்லாதவனாயிருக்கிறானோ அவன் நீச (அ
தம) எதியல்லவா? எந்தவிட்டில் விசேஷபிசுக்க யகப்படுமென்கிற
ஞாபகத்தினாலே அவ்விடம் போகிறதில்லையோ, (போனவிட்டுக்கு)
பின்னும் போகிறதில்லையோ, அவன்தான் எதி; மற்றவனல்ல. சரீரோந்
திரியாதிக வில்லாததாயும், சர்வசாக்ஷியாயும், பரமார்த்த விக்ஷியான
மாயும், சுகசவருபமாயும், தனக்குத்தானே விளங்குகிறதாய் இருக்கிற
பராதத்துவத்தை (பிரம்மத்தை) எவனறிகிறானோ அவன் வருணசிரமங்
களைக் கடந்தவனாகிறான். தேகத்தில் மாயையினால் கற்பிக்கப்பட்ட
“ஆசிரமம் முதலான சகலமு மென்னுடையது” என்பதானது ஞான
வருபியான ஆத்மாவுக்கு எப்போதுமில்லை. வேதார்த்தங்களினால் இந்த
ப்படி எவனறிகிறானோ அவன் அதிவருணசிரமியாகிறான். தன்னுடைய
ஆத்மதரிசனத்தினாலே வருணசிரமாசாரங்கள் எவனுக்கு நழுவிப்போ
கத்தோ அவன் சகலமான வருணசிரமங்களை யதிக்கிரமித்து தன் ஆ
த்மாவிடத்திலேயே யிருக்கிறான். தன்னுடைய எல்லா ஆசிரமங்களை
யும் கடந்து ஆத்மாவிலேயே யிருக்கிற புருஷனெனானோ அவன் னே
தார்த்தங்களைத் தெரிந்தவர்களாலே அதிவருண சிரமியென்று சொல்
லப்படுகிறான். ஓ நாரதா! ஆகையினால் ஆந்தியத்திற்கு (ஆத்மாவு)

க்கு அன்னியமான தேசத்திற்கு) சம்பந்தப்பட்ட வருணசிரமங்கள் சகலமும் அக்கியானியினால் பிராந்தியினாலே ஆக்காயிடத்தில் ஆகோ பிக்கப்படுகின்றன. ஒ நாரதா! பிரம்மஞானிகளா யிருக்கிறவர்களுக்கு விதிபுயில்லை. நிகேதமுயில்லை. தள்ளத்தக்கது (தள்ள) தகாதது என்பது மில்லை, அப்படியே மற்றொன்றுமில்லை. பிறும்மாவினுடைய ஸ்தானம்வனாயில் சகல பூதங்களிடத்தி லிருந்தும் பிரக்தி யடைந்து எல்லாவற்றிலும் புத்திர மித்திர களத்திரா திகளிடத்திலும் கிருபை யைப் பிளந்து முக்திமார்க்கத்தில் சிரத்தையுள்ளவனும் வேதாந்த ஞான னிருப்பத்தால் உபாயக (காணிக்கை) கையை யுடையவனும் பிரம்ம வித்தாயிருக்கிற குருவை யடையவேண்டியது. இத்தக்குருவை வெ ருதாலம் சமாதானமான மனதை யுடையவனுயிருந்து சேவைகளினு லே சந்தோஷடபதித்தி எப்போதும் வேதாந்தனார்த்தத்தைய ஸ்திர சித்த முள்ளவனு கேட்கவேண்டியது. மமகாரம், அகங்காரமற்றவ னாய் சகல பற்றுதலையும் விட்டவனாய் எப்போதும் சாந்திமுதலியவை களோடு கூடினவனாய் தன்னிடத்திலே ஆத்மாவைப் பார்க்கிறான். சமுசாரத்திலுள்ள நோஷத்தை எப்போதும் பார்ப்பதினாலே விரக்தி யுண்டாகிறது. சமுசாரத்தில் விரக்தி யடைந்தவனுக்குச் சந்தியாச மான துண்டாகிறதென்பதில் சந்தேகமில்லை. பாம ஹம்ஸனென்ற பெயரையுடைய முமுக்ஷு-கானவன் வேதாந்தத்தைக் கேட்பது முத லானதினாலே மேகத்திற்கு நேரானவும் முக்தியமானவும் சாதனமா யிருக்கிற பிரம்மஞானத்தை அப்சியெக்கவேண்டியது. பிரம்மஞான த்தை யடையுப்பொருட்டி பாம ஹம்ஸன் என்ற பெயரையுடைய வன் சாந்தி தாந்தி முதலான சகல சாதனங்களோடு கூடினவனாக வே ண்டியது. வேதாந்தாப்சியாசத்தை எப்போதும் செய்கிறவனாகவும் சாந்தனாகவும், தாந்தனாகவும், இந்திரியங்களோ ஜயித்தவனாகவும், பய மில்லாதவனாகவும், மமதையற்றவனாகவும், ஸ்திரபுத்தியுள்ளவனாகவும், இருமையற்றவனாகவும், ஒன்மையும் கிரகிக்காதவனாகவும், ஜீர்ணமாயி ருக்கிற (பழையப்போயிருக்கிற) கெளபினம்துணி இவைகளை யுடை யவனாகவும், முண்டி (தலைமொட்டை யடித்துக்கொண்டவன்) அல்ல து திகம்பரன் (திக்குகளையே வஸ்திரமாகவுடையவன் என்றால், பிறர் தமேனியா யிருக்கிறவன்) ஆகவு மாகவேண்டியது. மிகவும் அறிவு ள்ள வேதாந்த வித்தாயும், போதியாயும், மமதையற்றவனாயும், அகங் காரமற்றவனாயும், சிவோகிதர்களிடத்திலும் மற்ற சகலமான ஜந்துக்க ிடத்திலும் சமமாயும் உ டையவனுய் யிருக்கவேண்டியது. மனச் சமாதானமுள்ள ஞான னான ஒருவன் தான் (சமுசாரசமுத்திர சந்தை) தான்குகிறான். மற்றவனால். குருக்களுடைய ஹித்தேநா கிகடினவனாய் அகர்களிடத்தில் ஒருவருஷம் வாசம் செய்யவேண்டி யது. யம நிபமங்களிலே எப்போதும் ஜாகிரதையா யிருக்கவேண்

டியது. அதின் (அந்தவருஷத்தின்) கடைசியில் உத்தமமான ஞான யோகத்தை யடைந்து (தான் எந்த ஆசிரமியோ அந்த ஆசிரம) தரு மத்திற்கு விரோதமில்லாமல் இந்தப்பூமியில் சஞ்சரிக்கவேண்டியது. (அல்லது) அந்த ஒருவருஷ கடைசியில் (பிரம்மசாரி கோஷத்த வான் ப்ரிஸந்தங்களாகிற) மூன்று ஆசிரமங்களைவிட்டு சூரோஷ்டமான் (சந் நியாச) ஆசிரமத்தையும் உத்தமமான ஞானயோகத்தையும் அடை ந்து குருக்களுடைய உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு சங்கத்தை (புத்திர மித்திராளுடன் சேர்ந்திருக்குதலை) விட்டவனாயும் குரோதத்தை (கோபத்தை) ஐயித்தவனாயும் இலகுவான ஆகாரமுடையவனுய் மித்திரி யங்களை யடக்கினவனாயும் இந்தப்பூமியில் சஞ்சரிக்கவேண்டியது. கரு மம் செய்யாத பிரகஸ்தன் கருமம்செய்கிற சந்நியாசி இவ்விருவரும் விபீதமான இந்தச் செய்கையினால் அயோக்கியராகிறார்கள். ஸ்திரீ களைப்பார்ந்து மதித்துப்போகிறான், கள்ளைக்குடித்து மதித்துப் போகிறான், ஆகையால் பார்வையே விஷமாகவருடைய ஸ்திரீயை தூரத் தள்ளிகிடவேண்டியது. ஸ்திரீகளுடன் சமராதனை (புணர் ச்சி சம்பந்தமாய்ப் பேசுதல்), ஆலாபனை (நெருங்கிப் பேசுதல்), பார்வை இவைகளையும் ஆட்டம், பாட்டு, ஸாஹஸம் (துன்பம்செய் தல், பலவீரம்செய்தல் முதலியன), தர்க்கவாதம் இவைகளையும் விட் டிவிடவேண்டியது. ஓ நாரதா! இப்படிப்பட்டவனுக்கு ஸ்நாகமில் லை, ஜபமில்லை, பூஜையில்லை, ஹோமமில்லை, சாதனமில்லை, அக்கி நிகாரிய முதலான கருமமில்லை, ஆர்ச்சனையில்லை, பிதுர்காரியமில்லை, தீர்த்தயாத்திரையில்லை, விருதங்களில்லை, தருமாதருமங்களில்லை, விதி யில்லை, உலகசம்பந்தமான கிரியைகளில்லை. சகல கருமங்களையும் உலகாசாரங்களையும் விட்டுவிட வேண்டியது. பரமார்த்த புத்தி யுள்ள வித்துவானும் யோதியுமான எதியானவன் புழுப்புச்சி புகழி விருஷங்கள் இவைகளை நாசம்செய்யக்கூடாது. ஓ நாரதா! நித்தி யம் உள்நோக்கமுள்ளவனாயும் சுத்தமானவனாயும் மனதை யடக்கின வனாயும் தான் பூர்ணன் என்கிற புத்தியுடையவனாயும் உள்ளே பந்து தலை விட்டவனாயும் உலகத்தில் சுஞ்சரி, ஓன்றியாய் சுஞ்சரிக்கிற மு னியானவன் இராஜனில்லாத தேசத்தில் சுஞ்சரிக்கிறதில்லை (சுஞ்சரி க்கலாகாது). ஸ்துதியில்லை, நமஸ்தாரமுமில்லை (ஒருவனைக்குறித்து ஸ்துதிசெய்கிறதும் நமஸ்காரம் செய்கிறதும்மில்லை, தன்னைக்குறித்து ஒருவன் ஸ்துதி நமஸ்காரங்கள் செய்ய இடம் கொடுக்கிறதும்மில்லை). தேவ பிதுர் ஆராதனையுமில்லை. (வலாவகிகெசுர) * சலமாயும் அச-

* (வலு) சலம்=அடிக்கடி மாறுதலை யுடையதான தேகம். (சலம்) அசலம் =ஸ்திரீஸ்வபாவருடைய ஆத்மா. (கிகெசு) திகேதன் = வாசஸ்தலத்தை யுடைய வன், அதாவது சலமாகிய தேகத்தையும், அசலமாகிய ஆத்மாவையும் வாசஸ்தல மாயுடையவன் என்னுஞ்ஈது. இதின் தாத்தியிய பெண்ணென்றால், பரமார்த்த சுஞ்

லமாயுநிருக்கிற வாஸஸ்தலத்தை யுடையவனுயிருக்கிற எதியானவன் (ஆகாரம்) கிடைத்தவனாகிய திருப்தியுள்ளவனாகவேண்டியது, என்று உபநிஷத்.

ஆறாவது உபதேசம் முற்றிற்று.

எ - வது உபதேசம்.

எதியினுடைய நியமமென்னவென்று கேட்கப்பட்ட பிதாமகரானவர் நாரதரை சிலாகித்துச் சொல்லுகிறார்.

விரக்தியுடைய சந்நியாசியானவன் வருஷாகாலத்தில் ஒரே சுவபாவமுடையவனாக (ஒரிடத்திலிருக்கவேண்டியவன், வருஷாகாலம் நான்குமாதங்கள் போக ஒரு வருஷத்தின் மற்ற) எட்டிமாதங்களில் ஒன்றிக்காரனாக சஞ்சரிக்கவேண்டியது. சந்நியாசியானவன் ஒருநாள் ஒரு இடத்திலிருக்கக்கூடாது. பயத்தினால் ஒருவிடத்தில் தங்காமலிருக்கிற மாணப்போல் ஒரிடத்திலும் தங்காமலிருக்கவேண்டியது. தான் போகிறதற்கு தடையுண்டாகும்படி யாதொரு கிரகணமும் செய்யக்கூடாது (இந்திரியங்களால் உணர்ந்தவிஷயங்களின் நிமித்தம் நிற்கக்கூடாது என்பது கருத்து), கைகளினாலே நதியைத் தாண்டக்கூடாது. மரமேறக்கூடாது. தேவோற்சவத்தைப் பார்க்கக்கூடாது. இராபோஜனம் செய்யக்கூடாது. (விக்கிரகாரத்தை முதலிய) வெளி தேவதாரச்சனைசெய்யக்கூடாது. தனக்கண்ணியமான (ஆத்மாவுக்கண்ணியமான) வைகளைத் தள்ளி மதுகர விருத்தியினால் (தேனீ பல புஷ்பங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் அற்பதேனை கிரகிப்பதுபோல் பலவிட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் பிசைந்துவாங்கின அன்னத்தினால்) ஆகாரம் செய்துக்கொண்டு தேகம் மெலிந்தவனாக இருக்கவேண்டியது. கொழுப்பை விருத்திசெய்யக்கூடாது. நெய்யை உதிரம்போல் தள்ளவேண்டியது. இராபோஜனத்தை மாம்சம்போலவும், சந்தணப்பூச்சை அமேத்தியம்போலவும், உப்பை சண்டாளன்போலவும், வஸ்திரத்தை எச்சில் பாத்திரம்போலவும், எண்ணெய் பூழுக்கை ஸ்திரீசங்கம் போலவும், சிமேகிதனைச் சந்தோஷப்படுத்துதலை முத்திரம்போலவும், ஆசையை கோமாம்சம்போலவும், தான் அறிந்திருக்கிற தேசத்தை பரச்சேரி போலவும், சுவர்ணத்தையும் ஸ்திரீயையும் முறையே பாம்புபோல

யாசியானவன் கொள்கைவஸ்திரம் தரிப்பது; பிசைவாங்குவது, பிசைந்ததை யுண்பது இவ்வித விஷயங்களுக்காக சுவற்பகாலம் ஆத்திரங்கூடியவை மற்றது சமமான தேகத்தில் வாசம் செய்கிறவனாகவும், மற்ற பிஷ்டாகாலத்தில் பிரபஞ்சத்தை மற்றது ஆத்திரங்கூடியவையே விருட்டவனாகையால் அசமமான ஆத்மாவிலேயே வாசம் செய்கிறவனாகவும் சொல்லப்பட்டார். மாக்கேடுகியோபதிஷத் கௌடபாத காரிகை பரிமத் சமீகராசாரியர் அவர்கள் செய்திருக்கிற பாஷியம்பார்க்க.

வும், காலகூட விஷம்போலவும், சபைகூடும் வுதலத்தை ஸ்மரான ஸ்தலம்போலவும், இராஜதானியை சூழ்ப்பாகம் (ஆகிய நரகம்) போலவும், இராபோஜனத்தை * சுவப்பிண்டம் போலவும் (எண்ணிக்கொண்டு) தன்னை (ஆத்மாவை) த்தவிர அன்னிய தேவதா தெரிசன் மில்லாமலும் பிரபஞ்சவிருத்தியை விட்டும் சுவதேசத்தை விட்டும் மறந்துபோனவனது மறுபடி கடைத்தபேர் துண்டாகும் ஆகந்தத்தைப்போல் தன்னுடைய (மறந்துபோயிருக்கிடி) ஆத்மாங்கத்தை நினைத்துக்கொண்டு, தன்சரீராபிமானத்தையும் நேசத்தையும் மறந்து, தன்சரீரத்தைப் பிணத்தைப்போல் நிந்துக்கத்தக்கதாக அறிந்து, காராவிரகத்தில் (காவர்கூடத்தில்) இருந்து விசுபிட்டு நுடனேப்போல் புத்திர ஆபத்தபந்து ஜனனபூமி இவைகளைவிட்டு, தூரத்தில் வசிக்க வேண்டியது. பிரயத்தினவன் தி விடைத்ததைக் கிரகித்துக்கொண்டு, பிர்மம்பிரணவத்தியாகுது சந்தானமுள்ளவனாய், சகல கருமங்களி லிருந்து விசுபிட்டவனாய், காமக்குரோத லோப மோஹ மத மாச்சரி யாதிகளை யெரித்தவனாய், முக்குணங்களைக் கடந்தவனாய், ஷடேரிந்தியத் தவனாய், ஷட்பாவ விகாரம்[†] இல்லாதவனாய், உண்மம் பேசுகிறவனாய், ருசியுள்ள பதார்த்தங்களுக்கு (உருபியான வஸ்துக்களுக்கு) விரோதியாய் கிராமத்தி லொருநாளும், பட்டணத்தி லேந்துநாளும், ஷோத்திர சத்தி லேந்துநாளும், திர்த்தத்தி லேந்துநாளும் வசிக்கவேண்டியது. சூறிப்பான விடமற்றவனாய், நிலையுள்ள புத்தியுடையவனாய், ப்பொய் சொல்லாதவனாய், பருவதக்குகைகளிலே ஒருவனுக்கே வசிக்கவேண்டியது. இரண்டுபெயர் சேரலாகாது. மூன்றுபெயர் சேர்ந்தால் கிராமமாகிறது, காங்குபெயர் சேர்ந்தால் நகரமாகிறது ஆகையால் ஒருவனுக்கே கிராமத்தில் வாசம்செய்யலாம். அவ்விடத்தில் (வாசம்செய்கிறவிடத்தில்) பதினான்கு கரணங்களுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது (இந்திரியமனாதிக்குக்கு பிரவிருத்திகூடாதென்பது தாதீபரியம்). சிதறிப்போகாத ஞானத்தினாலே வைராக்கிய சம்பந்தத்தை அனுபவித்துத் தனக்கன்னியமாக கேடுறென்றுயில்லையென்று தனக்குள்ளே ஆலோசித்து எவ்விடத்திலும் சுவரூபத்தையே பார்த்து ஜீவன்முக்தியையடைந்து பாரபந்தகாமவரையில் காங்குவிதசுவரூபத்தை யறிந்து (காவரு வித சுவரூபமாவன—தத்துவமவரி வாக்கியத்திலுள்ள தத், பதத்தின் வார்த்தியார்த்தமாகிப் மாயாசபள பிர்மம், அதின் லக்ஷியார்த்தமாகிய

* இது இரட்டித்துச் சொல்லப்படுகிறது.

† பரி-நாகம்-சோகம்-மோஹம்-ஞா (செுத்தனம்)-மானம்-இவைகள் ஷடேரி யகீல்.

‡ நாயதே-உண்டாதம், ஸஜி = இருத்தல், வசிடெ = வளர்தல், விவசி னாயக = திரிதல், வபகதீயகெ = குழாத்தல், கஸூதி = வித்தல் இப்பம். விகாரம்-ரூபம்.

நிர்ருண பிர்ம்மம், சுவம், பதந்தின்வாச்சியார்த்தமாகிய எதிரிலுள்ள
 விஷயன், அதின்ல பிபார்த்தமாகிய பிரத்தியகாத் தமாவான கூடஸ்த
 சைதன்ஸிய மினை (சகோ), தேகம்விழுதிறவனாயில் சுவரூபானு சந்தான
 த்தோடி வசிக்கவேண்டியது. குடசகனுக்கு மூன்றுகாலம் ஸ்நானம்,
 பௌதகனுக்கு இரண்டிகாலம் ஸ்நானம், ஹம்சனுக்கு ஒருகாலம் ஸ்நா
 னம், பரமஹம்சனுக்கு மனோமபஸ்நானம், துரியாதீதனுக்கு பஸ்ம (வி
 டு) ஸ்நானம், அவதூதனுக்குக் காந்தேஸ்நானம், குடசகனுக்கு ஊர்த்
 துவபுண்டரம், பௌதகனுக்கு திருபுண்டரம், ஹம்சனுக்கு ஊர்த்த
 வபுண்டரமும் திருபுண்டரமும், பரமஹம்சனுக்கு பஸ்மதூளனம்,
 துரியாதீதனுக்குத் திலகபுண்டரம், அவதூதனுக்கு அல்லது துரியாதீத
 அவதூதன் இவர்களுக்கு ஒன்றுமில்லை, குடசகனுக்கு ருதுவுக்கு ருது
 கூவரம், (பௌதகனுக்கு) இரண்டுருதுவுக்கேருத்தலை (கூவரம்),
 ஹம்ஸனுக்கும் பரமஹம்ஸனுக்கும் கூவரமில்லை, வேண்டுமானால்
 அயனத்திற்கு ஒருதடவை (கூவரம்), துரியாதீத அவதூதர்களுக்கு
 கூவரமேயில்லை, குடசகனுக்கு ஒரு அன்வம் (ஒருவனுடைய அன்
 னம்), பௌதகனுக்கு பிசுக்கவாங்கியுண்பது, ஹம்ஸபரம ஹம்ஸனு
 க்கும் கரபாத்திரம், துரியாதீதனுக்குக் கோமுகம் (வாயிலால் பசுவைப்
 போல் புஜிப்பது), அவதூதனுக்கு அஜகரவிருத்தி, குடசகனுக்கு இர
 ண்வெஸ்திரம், பௌதகனுக்கு ஒருஉஸ்திரம், ஹம்ஸனுக்கு வஸ்திரத்
 துண்டு, பரமஹம்ஸனுக்குத் தீகம்பரம் அல்லது ஒருகொபீனம், துரி
 யாதீத அவதூதர்களுக்குப் பிறத்தமேனியா பிருத்தல், ஹம்ஸபரம
 ஹம்ஸர்களுக்கு மான்தோல், கற்றவர்களுக்கில்லை, குடசகபௌதகர்
 களுக்குத் தேவாச்ச்சனம், ஹம்ஸபரமஹம்ஸனுக்கு மானவிகழுகை,
 துரியாதீத அவதூதர்களுக்குத் தானே பிர்ம்மமென்றிற் பாவனை, குட
 சகபௌதகர்களுக்கு மந்திரஜபத்திற்கு அதிகாரமுண்டு, ஹம்ஸபரம
 ஹம்ஸர்களுக்குத்தியானாதிகாரம், துரியாதீத அவதூதர்களுக்கு ஒன்றி
 லும் அதிகாரமில்லை, ஆனால் மகாவாக்கிய உபதேசத்திற்கு அதிகார
 முண்டு, பரமஹம்ஸனுக்கும் மகாவாக்கியோப தேசாதிகாரமுண்டு,
 குடசகபௌதக ஹம்ஸர்களுக்கு திதரவக் ரூபதேசம் செய்கிற அநி
 காரமில்லை, குடசகபௌதகர்களுக்கு மானஸப்பிரணவம் (மனதில் பிர
 ணவத்தை யுச்சரித்தல்), ஹம்ஸ பரமஹம்ஸர்களுக்கு ஆத்தரப்பிரண
 வம் (விருதயத்தியானம் அல்லது ஜாக்ஷிரத்கவப்பது உஸ்தைகளிலும்
 தியானம்), துரியாதீத அவதூதர்களுக்கு பிர்ம்ம பிரணவம் (இடை
 விடாமல் எல்லா அஸ்தைகளிலும் பிரணவத்தியானம்), குடசக
 பௌதகர்களுக்கு சிவணம் (நேதம் முதலியவை கேட்டுதல்), ஹம்ஸ
 பரமஹம்ஸர்களுக்கு மனனம், துரியாதீத அவதூதர்களுக்கு நித்திந்திர
 சம், (இவர்கள்) எல்லாருக்கும் ஆத்மானு சந்தானம் அவசியம் வேண்
 டும், இத்தப்படிக்கு முமுக்ஷு-வானவன் சமுசாரத்திலிருந்து உலையே

இத் (பிரபஞ்ச முழுதும் ஜயித்தவனென்றால், பிரபஞ்சத்திற்கு மேலானவன் அல்லது விலகாணன் என்று தாத் பரிபம்). இதுதான் முதல் பாதம். இந்தப்பிரபுவானவன் சுவப்னத்தை யடைந்தால் சூக்ஷ்ம பிரக்கியை யுடையவனாகிறான். ஓ! பரந்தபா! எட்டி அங்கங்களை யுடைய அவன் ஒருவனாயிருக்கிறான். வேறொருவனுமில்லை. சூக்ஷ்ம புக்காயும், சதுரரத்துமாவாயும் தைஜஸினென்கிற பெயரையுடையவனாயும், பூதங்களுக் கிறைவனாயுமிருக்கிற இவன்தான் ஸ்தூலாபிமானியாயுள்ளேயிருக்கிற ஹிரண்மய கருப்பன். (இவன்தான்) இரண்டாம் பாதமாக யிருக்கிறுனென்று சொல்லப்படுகிறான். எதில் யாதொரு விருப்பமில்லாதவனாயிருக்கிறானே, எதில் சுவப்னத்தைக் காணுகிறதில்லையோ, அதுதான் சுஷுப்தம். அந்த சுஷுப்தத்தில் ஐக்கமானவன் பிரக்கியான கனவான் (ஞானசுவரூபி). சுகி. நித்தியாநந்தசுவரூபி. சகல ஜீவன்களிலும் உள்ளேயிருக்கிற ஆத்மா. அப்படியானாலும் ஆனந்தபுக்காயும் மனதே முகமாகவுடையவனாயும் எங்கும் வியாபித்தவனாயும் நாசமற்றவனாயும் சதுரரத்துமாவாயும் ஈசுவரனாயுமிருக்கிற பிராக்ஷியானவன் மூன்றாவது பாதமென்ற பெயரையடைந்தான். இவன்சர்வேசுவரன், சர்வக்கியன், சூக்ஷ்மபாவனன் (சூக்ஷ்மமான நினைவுடைபவன்), இவன் அந்தர்பாமி, தூவனே சகல உற்பத்திக்கும் காரணன், உற்பத்திப்பிரளயமும் அவன்தான், இந்தமூன்றும் (அவஸ்தைகள் மூன்றும்) சகலப்பிராணிகளுக்கும் சாந்தியையடைகிறதற்கு பாதகமாயிருக்கிறது. எது சுவப்னமோ அது சுஷுப்தம். அது மாயாமாத்ஜிரமென்று சொல்லப்படுகிறது. நான்காவதாகிய சதுரரத்துமாவானவன் சத் சித் ஏகாஸமாயினாலும் நான்காவதாக முடிந்தபடியினாலேயும் (முந்தியமூன்று அவஸ்தைகளில்) ஒவ்வொன்றையும் பின்பற்றியபடியினாலேயும் விகற்பஞானத்திற்கு சாதனமாயிருக்கிற க்ஞாதா (அறிந்தவன்). அனுக்ஞாதா (அறிந்தவனைப் பின்பற்றியவன்). இவர்களை யறிந்து இவ்விடத்திலுங்கூட சுஷுப்தி சுவப்ன அந்தர (துரிய)மாகிய மூன்று விகற்பங்களையும் மாயாமாத்ஜிரமாக வறிந்து சத் சித் ஏகாஸமாயிருக்கிறானல்லவா? இந்தவிதியானது பாகித்துச் சொல்லப்படுகிறது. (அதாவது) எப்போதும் ஸ்தூலப்பிரக்கியமுமல்ல. (ஆத்மாவானவன் ஸ்தூலதேகத்தில் ஜாக்ஷிரதவஸ்தையை யுடைய விசுவஸ்ஸல்). அத்தியந்தம் சூக்ஷ்மபிரக்கியமுமல்ல (மிகவும் சூக்ஷ்மதேகத்திலிருக்கிற சுவப்னாவஸ்தையை யுடையதை ஜஸஸ்ஸல்). பிரக்கியமுமல்ல. (காரணதேகத்திலிருக்கிற சுஷுப்தி அவஸ்தையை யுடைய பிராக்ஷியஸ்ஸல்). ஓ! முனியே! அற்பப்பிரக்கியமுமல்ல. பிரக்கியையில்

* சூக்ஷ்ம பிரஞ்சு—ஸ்தூல பிரஞ்சு—இத்திரியாதிகளினால் அனுபவித்த விஷயங்கள் சூக்ஷ்மமாக யடக்கியிருந்து அந்தவாசனையானது சுவப்னத்தில் உதயமாகிறது. அப்போது சூக்ஷ்மதேகத்திலிருக்கிற தைஜஸன் சுவப்ன விஷயங்களை யறிந்து.

லாததுமல்ல. உபயப்பிரக்ஷியமும்ல்ல (ஜாக்ரத் சுவப்னாவஸ்தைகளுக் கு மத்தியாவஸ்தையும்ல்ல), உபபிரக்ஷியமும்ல்ல. பிரக்ஷியமல்லா விட்டாலும் பிரக்ஷியானகனம் (இப்படிப்பட்ட ஞானமுடையதென்று குறிப்பிட்டுச் சொல்லக்கூடாததானாலும் ஞானக்கட்டியா யுள்ளது). இந்திரியங்களா ஸ்றியக்கூடியதேயல்ல. ஹதந்தினு ஸ்றியக்கூடியது மல்ல. கருமேந்திரியங்களால் சிர்க்கிக்கூடியதுமல்ல. நிருபித்துக காட்டத்தகுந்ததுமல்ல. நினைப்புக்கூடியதுமல்ல. இணையிட்டுக் காட்டத்தக்கதுமல்ல. சுவாஸ்பவத்தினாலேயே ஆறியத்தகுந்தது ஜாக்ரத் முதலிய அவஸ்தையற்றது. மய்களகரமானது, விகாரமற்றது. இரண்டாவதற்றது. இப்படிப்பட்டதைத் துரியமென்று எண்ணுகிறார்கள். (எண்ணுகிறார்களென்றதினால் துரியாவஸ்தைகூட வாஸ்தவ மல்லவென்று ஏற்படுகிறது. மாண்கேகியோபநிஷத் ஏழாவதுவாக்கியத்தையும் அதற்கு ஸ்ரீமத் சங்கராசாரியாச்செய்திருக்கும் பாஷியத்தையும் பார்க்க). இதுதான் பிர்ம்மம். (இதுதான்) பிர்ம்மப்பிரணவம். அதையறியவேண்டியது. வேறேதுரியமில்லை. எவ்விடத்திலும் குரியனைப்போல் முழுக்கூடத்தகுந்தது ஆதாரமா யிருக்கிறது. சுவயம் ஜோதியாயிருக்கிறது. ஸ்ரீமேயிர்ம்ம மானபடியினாலே இந்தப்பிர்ம்மமாகாசமானது எப்போதும் விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறது, என்று உபநிஷத்.

எட்டாவதுபதேசம் முத்தித்து.

கூறுது உபதேசம்.

பரபிர்ம்மசவரூப மெப்படியென்று நாரதர் கேட்டார். அதற்குப் பிதாமகர் சொல்லுகிறார். பிர்ம்மசவரூப மெதுவென்றால், இவன் (பரமரத்தமா) அக்ஷியன். நான் (ஜீவன்) அக்ஷியன் என்று எவர்கள் அறிகிறார்களோ அவர்கள்நான் பசுக்கள், சபாவமான பசுக்களாக அறிகிறார்கள். பிர்ம்மத்தை இப்படியறித்து (பிர்ம்மமே ஜீவன், ஜீவ பசுக்களல்ல. பிர்ம்மத்தை இப்படியறித்து) வித்வானாவன் யிருத்துவிட் வாயிடுகிறது நப்புகிறான். மோஷத்திற்கு வேறு வழியில்லை.

(தேகாதி பிரபஞ்சங்களுடைய) உற்பத்திக்குக் காரணம் காலமா? (அக்ஷினிக்குஷ்ணம்போல்) சுவபாவமா? கருமமா? காரணமே யில்லையா? (பஞ்சமகா) பூதங்களா? (ஜீவாத்ம பரமாத்மமானாயி) புருஷனா? அல்லது (காலமுதலான) இவர்களுடைய சேர்க்கையா? ஆகமா (சகலத்திற்கும் பொத்தாயாக) இருக்கிறபடியினாலே (காலாதி) கள் சேர்ந்தாவது தனித்தனியாயாவது உற்பத்திக்குக் காரணம் அல்ல. சகதுக்கத்திற்கு எதுவிருப்பத்தினாலே ஜீவாத்மா யஜமான அல்ல. (சகதுக்கங்களுக் கேதுவான கருமங்களுக் குப்பட்டு பராதினாலு யிருப்பதினாலே ஜீவாத்மா காரணமல்ல). அவர்கள் (இத்

தஜகத்திற்குக் காரணமேதென்று (தேதாக்கோஷாடிருந்த மகரிஷிகள்) நியானயோகத்தை யதுசரித்தவர்களாய் கூலம் ஆம்மா முதலானவர்க ளுடன் கூடியிருக்கிற சகல காரணங்களைவிடும் என்ற ஒருவன் எவ்விரு னினு அகத்தத் தேவனுடைய சுவருணங்கனினால் மறைத்திருக்கிற ஆத்ம சத்தியைக் காரணமாக அறிந்தான். (என்றால், சகலம் புருஷன் இவர்களுடன் சேர்ந்திருக்கிற மேல்கண்டன்களான எல்லா காரணங் களைவிடும் எவ்வித பரமாத்மாவின்னுடைய சுவருணங்கனினாலே மறைந் திருக்கிற தெப்படியென்றால், சகலனுடைய சர்வக்கியாதி குணங்க ளினாலே, அல்லது தத்துவ கூட்டங்களையுடன் சேர்ந்திருப்பதினாலே, அல்லது காரியகாரணங்களிலிருந்து யில்கிடிகுக்கிற பூர்ணாக்ரந்த அத்து வய பிரம்மசுவருபத்தினாலே “மறைத்திருக்கிற” என்பது நாதபரியம். இருஷ்டிதில் திலயங்களுக்கும் காரணமாகிருக்கிற “சத்தியை” பிரம்மா விஷ்ணு ருத்திர சுவருபமான சத்தியை, என்று நாதபரியம் அல்லது “சுவருணத்தினாலே மறைத்திருக்கிற” என்றால், சத்துவரஜஸ் தமோ ருணத்தினால் “மறைத்திருக்கிற” என்றாலது அர்த்தம் செய்யலாம். எனினன்றால், சத்துவருணத்தினால் விஷ்ணுவாயும், இரஜோருணத்தி னால் பிரம்மாவாயும் தமோருணத்தினால் ருத்திரராயும் உபாதிகளுடன் கூடியவர்களாயிருக்கிற அவர்கள் அவ்வந்த பேதத்தை யடைந்து பர மாத்மந காரியமாகிய சிருஷ்டி முதலியனவு கெய்தாலும் சத்தவம் முதலிய உபாதியற்ற பூர்ணாக்ரந்த அத்துவைய பிரம்மசுவருமா மறியப் பதினெதில்லை யாகையால் “சுவருணத்தினால் மறைத்திருக்கிற” என்று மற்ருரு அர்த்தம். இந்த உபதேசத்தின் துவக்கத்தில் பிசயோசா யிருக்கிற வாக்கியங்கள் கவேதா கவதா உபபிஷத்முதல் ஹந்தியாயம் உவது மந்திரத்தினால் பிசயோகிக்கப்பட்ட றுருப்பதால் இதுவரையில் வந்திருக்கிற வாக்கியங்களுக்கும் இனிவருகிற நில வர்க்கியங்களுக்கும் மேற்படி உபபிஷத்திற்கு ப்ரீமத் சங்கராசாரிய கவர்டிகள் செய்திருக் கும் பாஷியத்தை அனுசரித்து இவ்விடத்திலும் இனிவரும் பதங்களு க்கு அதனடியில்வறையும் குறிப்புகளிலும் அர்த்தஞ்செய்யப்பட்டன. இந்த நாதபரிவிசாகஜகோபரிஷத்தில் இந்த இடத்தில் “கவேதா” என்றிருப்பது பிசகாய்க்காணுமிதது. கவேதாகவதா உபபிஷத் வாக்கி யப்படி “கவேதா” என்றுதா ளிருக்கவேண்டும்.) ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீப் பட்டநாயும் பதினொரு† முடிவாயுடையதாயும், ஐம்பது‡ ஆணாக்கால்

* சத்துவ ரஜஸ் தமோ ருணங்களால்.

† பூதங்கள் இம்மனுடன்பட இத்தியங்கள் சுஉ. ஆச. சுசு. கந்திர பிரதிஜெப ிஷத்தின் சொல்லியிருக்கிறபடி பதினொருவர்கள், அன்றது ஹம்ஸிடி சுவருயோன வி ஶாட், ருத்திராத்மமா, விவரஹாயிருக்கிற பதினொரு லோகங்கள் ஆகப் பதினொரு.

‡ தமஸ் லோகம் மகாமோகம் தாமஸ்ஸகம் அக்ததாமஸ்ஸகம் என்றே விபரி யப்பட்டு, சுந்தி-உஅ, துஷ்டி-க, சித்தி-அ, ஆச-இ, அல்லது இச-சத்திகள்.

களை யுடையதாயும், இருபது * உதவி ஆரைக்கால்களை யுடையதாயும், ஆறுஎட்டு† கருடன் கூடினதாயும், அனெகவிதங்களாயிருக்கிற காம மென்கிற ‡ கயிற்றை யுடையதாயும், மூன்று § பேதமானமார்க்கங்களை யுடையதாயும், இரண்டு ¶ நிமித்தமான மோகத்தை யுடையதாய் மிருக்கிற பிரம்மசக்கரத்தை (கண்டார்கள்). பெருகிவருகிற ஐந்து || ஜலப் பிரவாகத்தை யுடையதாயும், ஐந்து + காரணங்களினாலே குருரமாயும் கோணலாயிருக்கிறதாயும், ஐந்து ∴ பிராணங்களை அலைகளாயுடையதாயும், ஐந்து × புத்தியாதிகளை மூலமாயுடையதாயும், ஐந்து ÷ சுழிகளை யுடையதாயும், ஐந்து [] துக்கங்களை வேகமாயுடையதாயும், ஐன்பது § பேதங்களை யுடையதாயும், ஐந்து % தடைகளையுடையதாயு

* இத்திரியங்கள்-ஊ, அவைகளின் விஷயங்கள்-ஊ, ஆக இருபது.

† பூமி, ஜலம், அக்கிசி, வாயு, ஆகாசம், மனது, புத்தி, அகங்காரம், இந்தப் பிரகிருதிகள்-அ. துவக், தோல், மாம்சம், இரத்தம், கொழுப்பு, எலும்பு, வாய், சக்தி, இந்த தாதுக்கள்-அ. அணிமா, மகிமா, சகிமா, கரிமா, பிராட்சி, பிராகாம்பி, யம், ஈசத்துவம், வசத்துவம், இந்த சித்திகள்-அ. தருமம், ஞானம், வைராகியம், ஜகவியம், அதருமம், அக்கியானம், அவைராகியம், தாரித்திரியம், இந்த (மாய) பாவங்கள்-அ. பிறும்மா, பிரஜாபதி, தேவர்கள், கத்தர்வர்கள், யசுதர்கள், இராகு, ஸர்கள், பிதர்க்கள், பிசாசுகள், இந்த தேவதைகள்-அ. தயவு, பொறுமை, பொறுமை, செஞ்சகி, அராயாசம், நக்களம், அதைரியம், ஆசையிலாமை, இந்த ஆத்ம குணங்கள்-அ. ஆக - சஅ.

‡ கவுரக்கபுத்திர அகம் முதலிய விஷயப்பேதங்களாகிற கயிது.

§ தருமம் அதருமம் ஞானம்.

¶ உத்தமாவஸ்தா தேவேந்திரிய மனோபுத்தி முதலியவையளில் ஸடம், புன் னியம், இந்த இரண்டு நிமித்தங்களாலே உண்டாகிற அபிமானம்.

|| தேகமாகி, கழித்த ஞானேந்திரியம் காதிர ணப்பிரகாசம் ஐந்து.

+ பஞ்ச பூதங்களாகிற காரணங்களினாலே குருரமாயும், கோணலாய் மிருக்கிறதாயும், ஐந்து காரணங்களாகப் பித்தவருவதுபோல விருத்தின்றது.

∴ பிராணம் முதலான ஐந்து வாயுக்கள் அல்லாத கருமேந்திரியங்கள் ஐந்து.

× புத்தியாதிகளென்றும் - ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து, அவைகளுக்கு ஆதிகார ணமானது மனது.

÷ சப்த ஸ்பரிசு ரூப ரஸ கெத்தங்களைய விஷயங்கள் ஐந்து சுழிகள்.

[] கருப்பதங்கம், ஜகனதங்கம், ஜகாதங்கம், விபாதிதங்கம், மரணதங்கம் இவைகள் வேகம்.

§ ஞானேந்திரிய கருமேந்திரியங்கள்-ஊ; பிராணன் - உடம்பிராணங்கள்-ஊ; குருத ஸ்தலத்தின்கள்-ஊ; அத்தக்கரவர்கள்-ச. ஸ்தலத்திலுள்ள காதிரதேகங்கள்-க. ஐந்திரத் தவம் கஷ்டத்தி அவஸ்தைகள்-க. தோல் மாம்சம் எலும்பு கரம்பு கொழுப்பு வாய் உதிரம் வாத பித்த சிசேஷம்-ஊ; ஆக பேதங்கள்-ஊ.

% அவித்தை, மனவிக்ஷயம், துமசு, அபேகம், அபிராணம் இக்கைத்து தத்தங்கள் தாடகர்.

மிருக்கிறதை உபாசிக்கிறோம். (இப்படிச் காரிய காரண ரூபங்களாக விருக்கிற பிரம்ம சக்கரமானது சக்கர ரூபமாயும் உதி ரூபமாயும் வர்ணிக்கப்பட்டது). சகல உயிர்வாழ்க்கைக்கு மிருப்பிடமாயும் சகல மும் முடிவிலடங்குகிற இடமாயும் பெரிதாயுமிருக்கிற இந்தப் பிரம்மசக்கரத்தில் ஜீவனுனவன் தான் வேறே, எவனும் (சசுவரன்) வன் வேறே என்றெண்ணிப் பிரமிக்கிறான். அனனாலே (சசுவரனாலே) அனுக்கிரகிக்கப்பட்டவனும் அநினாலே (அந்த அனுக்கிரகத்தினாலே) மோகூதத்தை யடைகிறான். (அந்த அனுக்கிரக பலத்தினாலே, தானே பிரம்மமென்றறிந்து பிரமரூபம்போல உபாசித்துவந்தால் சகல பெருத்ததிலிருந்து விடுபடுகிறானென்பது தாத்பரியம்).

பிரம்மமானது (காரியகாரணப் பிரபஞ்சங்களைக் காட்டிலும்) சிந்தைமாதானதென்றும் நாசமற்றதென்றும் (வேதார்த்தங்களினாலே) உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் (அந்தப் பிரம்மத்தில் போக்தா போக்தியம் பிரோரிதாவாயி) மூன்று மிருக்கின்றன. ஆனபடியினாலே (பிரம்மம் பிரபஞ்சத்திற்கு) ஸ்திரமான விருப்பிடமாயிருக்கிறது. இவ்விடத்தில் (இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் அல்லது சரீரத்தில்) உள்ளே யிருக்கிற பிரம்மத்தையறிந்து பிரம்ம வித்துக்களானவர்கள் பிரம்மத்திலேயே சமாதிபுடையவர்களாயிருந்து அந்தப் பிரம்மத்தில் லயமடைகிறார்கள். (என்றால், போக்தாபோக்தியம் பிரோரிதா இந்தக்குணங்கள் பிரம்மத்தினிடத்தில் கடிற்றில் பாம்புபோல் ஆரோபிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்பதையும் பிரபஞ்சம் மித்தை என்பதையும் பிரம்மசர்வாத்ருமாவாயும், ஒன்றிலும் சம்மந்த மற்றதாயும், அவைகளைவிட விலக்ஷணமாயு மிருக்கிறதென்பதையும்றிந்து தானே பிரம்மமென்கிற நிஷ்டையுடையவனானால் சகலபெருத்ததிலிருந்தும் விடுபட்டு முத்தனாகிறானென்பது தாத்பரியம்). வியக்தாவியக்த (காரியகாரண) மென்று சொல்லப்படுகிற கூடாரகூடரங்களுடன் (சேதனசேதனங்களுடன்) கூடியிருக்கிற இப்பிரபஞ்சத்தை சசுவரன் தாங்கிக்கொண்டிருக்கிறான். தான் போக்தாவென்கிற எண்ணத்தினாலே அரீச (ஜீவ) னன் ஆத்மா (கருமபெருத்ததினால்) கட்டுப்படுகிறான். (உபாதிபற்ற) தேவனே (சசுவரனுடைய அனுக்கிரகத்தினால் ஜீவன்) அறிந்து சகலபாசங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். சசுவரன் ஜீவன் இவர்கள் பிறப்பற்றவர்கள். ஒருவன் (சசுவரன்) ஓரானி. மற்றொருவன் (ஜீவன்) அக்கியானி. பிறப்பற்றவனாயும் ஒருத்தியாயு மிருக்கிற பிரம்மமாத்ரும சக்தியானவன் போக்தாபோக்தருடைய போக்தார்த்தமாய் பிரவிருத்திக்கிறான் (அதெப்படியென்றால், பிறந்தகுழந்தை அல்லது கன்றுக்குட்டி முதலியவைகளுக்கு ஆகாரார்த்தம் தாய்முலையில் தானாகவே பாலுண்டாவதுபோல). ஆத்மாவானவன் முடிவற்றவனே. பிரபஞ்ச மிவனுடைய ரூபமே. இவன் கருத்தாவல்ல. இந்த (ஜீவேகவர பிரபஞ்ச) மூன்று ரூபமாயிருக்கிற

பிரம்மத்தை எப்போது அழிகிறோ (அப்போது) பெந்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். பிரதானம் (மாயை) தான் கூடாம். பரமேசுவரன் நான் அழிருதமான அகூடாம். பிரதான புருஷர்களை ஒருவனான (பரமாத்மாவான்) தேவனுனவன் நியமனம் செய்கிறான். எப்போதும் அந்தப் பரமேசுவரனுடைய தியானத்தினாலேயும் சேர்க்கிறதினாலேயும் (சகலப் பிரபஞ்சத்தையும் பரமாத்மாவில் லயிக்கச் செய்கிறதினாலேயும்) தத்துவ (தகனெ பிரம்மமென்கிற) பாவனையினாலேயும் பிரபஞ்சரூபமான (சுகதுக்க மோகாத்மகமான) மாயை நிவிருத்தியாகிறது. அந்தத் தேவனையறிந்தால் அவித்தை முதலானவையெல்லாம் நாசமடைகிறது. அப்படிப்பட்ட துக்க நிவிருத்தியினாலே பிறப்பு, இறப்பில்லாமையுண்டாகிறது. (அதாவது, பிரம்மலோகத்தை யடைந்து அவ்விடத்தில் சகல ஐசுவரியங்களையும் அனுபவித்து அதையும் தள்ளி நிர்ருணோபாசனைசெய்து நிர்க்ருணப் பிரம்மமாகிறான் என்பது தாத்பரியம்). அந்தப் பரமேசுவரத் தியானத்தினாலே இந்தத்தேகம் போனபிறகு மூன்றாவதான (விட்டதேகம் ஒன்றாவது அர்ச்சிராதி மார்த்தமாய்போகும்பொருட்டு வந்ததேக பிரண்டாவது சகுணோபாசனையின் பலனாக பிரம்மாதிலோகத்தில் ஐசுவரியாதிகளை அதுபவிக்கவந்த தேகம் மூன்றாவது) தேகத்தையடைந்து சகல ஐசுவரியத்தையும் அனுபவித்து கேவலம் ஆப்தகாமனுகிறான் (அடையவேண்டிய சகலத்தையும் அடைந்தவனுகிறான். என்ஈல், பரிபூரணைந்த அத்துவைதப் பிரம்மமாகிய நிர்க்ருணப் பிரம்மத்தை அறிந்து பரிசுத்தாத்மாவை யடையவேண்டுமென்கிற இவனுடைய இஷ்டசித்தியாகிய பிரம்மாத்ம சுவரூபியாகிறான் என்பது தாத்பரியம்). மூன்றுவிதமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்தப் போக்தாபோக்கியம் பிரோரிதா முதலிய சகலமும் பிரம்ம சுவரூபமென்றும் அதுவே தன் ஆத்மசுவரூபமென்றும் எப்போதும் நியமமாய் (உறுதியாய்) அறியவேண்டியது. இதைவிட அறியவேண்டிய தொன்றுமில்லை. ஆத்மவித்தியாதபோமூலம் (சர்வமும் ஆத்மாவாக விருக்கிறதென்று அறிகிறதாகிய ஆத்மவித்தையும் தபசும் பிரம்மத்தை யறிகிற விஷயத்தில் காரணமாயிருக்கின்றன). அந்தப் பிரம்மமானது சிசோஷ்டமான சிரோயஸை யடக்கிக்கொண்டிருக்கிறது. இப்படியறிந்து எவன் (ஆத்ம) சுவரூபத்தையே சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கிறோ ஒன்றியாயிருக்கிற (சருவவியாபகமான பிரம்மமொன்றே, “நான் அதுவாக விருக்கிறேன்” என்று அறிந்திருக்கிற) அவனுக்கு சோகமேது? மோகமேது? ஆகையால் விராடானதுசென்ற, இருக்கிற, வருகிற காலமாயும் நாசமற்ற (பிரம்ம) சுவரூபமாயுமிருக்கிறது. அனுவிஷம் அனுவாயும், பெரிதிலும் பெரிதாயுமிருக்கிற ஆத்மாவானவன் இந்த ஜந்துவினுடைய ஹிருதய குகையிலிருக்கிறான். விஷயானுபவ எண்ணமில்லாதவனாயும் துக்கமற்றவனுய் இருக்கிற.

வன் விருத்திகூதயயில்லாத அந்த ஆத்மாவை நசுக்காணாக் கிரகத்தி
னாலே அல்லது இந்நிரியங்கள் விஷயங்களைப் பற்றாததினாலே அறி
கிறான். காலில்லாமல் வேகமாய் நடக்கிறான். கையின்றி கிரகிக்
கிறான். கண்ணின்றி பார்க்கிறான். காதுன்றி கேட்கிறான். அவன் சக
லத்தையும் அறிவான். அவனை யறிகிறவனில்லை. அவனை முதன்மை
யான மகாபுருஷனென்று சொல்லுகிறார்கள். நிலையற்றதாகிய தேகங்
களில் தேகமன்றி யிருக்கிறவனாயும் மகானாயும் சருவ விபா பிரியாயும்
சகலத்தையும் தாங்குகிறவனாயும் சித்திக்கக்கூடாத சக்தியுள்ளவனாயு
ம் சகலஉபநிஷத் அர்த்த விசேஷங்களினாலும் அறியத்தகுந்தவனாயும்
கிரோஷ்டத்திலும் கிரோஷ்டனாயும் அறியத்தகுந்த உத்தம வஸ்துவா
யும் எல்லாவற்றிலும் பிஞ்சினவனாயும் சர்வக்தியனாயும் அகாதிகாலமா
யிருக்கிறவனாயும் உத்தம புருஷர்களிலும் உத்தமனாயும் சகலத்தை
யும் எவ்விதவனாயும் சகலதேவதைகளாலும் உபாசிக்கத்தகுந்தவனாயும்
ஆகியந்த மத்தியயில்லாதவனாயும் எல்லையற்றவனாயும் நாசமற்றவனுயு
ம் பிரம்மா விஷ்ணு ருத்திரர்களுக்கும் காரணனாயும் சகலப் பிரபஞ்
சத்தையும் தனக்குள்ளடக்கிக் கொள்ளுகிறவனாயும் பஞ்சபூத சுவ
ருபனாயும் ஐந்து (பூதம்)களி லிருக்கிறவனாயும் பஞ்சிகிருதமாயிருக்
கிற அகேச உற்பத்தியினுடைய விஸ்தாரத்தை யுடையவனாயும் பஞ்சே
கிருதமாயிருக்கிற தன்னுடைய (பிரபஞ்சமாகிற) அவயவங்களினாலே
மறைக்கப்படாதவனாயும் கிரோஷ்டத்திலும் கிரோஷ்டனாயும் பெரிதை
க்காட்டிலும் பெரிபவனாயும் தேஜோமயமான சுவருபனாயும் சாக
வனாயும் மங்களகரனுய் யிருக்கிற ஆத்மாவை யறிந்து நிரானுவன்
துக்கத்தை யடைகிறதில்லை. துஷ்கிருத்தியங்களை விடாதவன், இந்
நிரியங்களை யடக்காதவன், சித்தத்தை யடக்காதவன் அல்லது சித்த
சலனமுள்ளவ னல்லாவிட்டாலும் பவன்னைக் கோதுகிறவன், மன
தைதூரிலேயில் நிறுத்தாதவன், இந்த (மேற்சொன்ன விதமாயுள்ள)
ஆத்மாவை யுடையமாட்டான். (என்றதினால் இப்படிப்பட்ட தோ
ஷங்களற்றவன் பிரம்மஞானத்தினால் ஆத்மாவை யடைவான் என்பது
நாரதபரிபம்). (அந்த பிரம்மமானது) சுவப்நாவஸ்தையை யுடைய
தல்ல, ஜாக்மிருதவஸ்தையை யுடையதும்ல்ல. ஸ்ஞாஸுமும்ல்ல. ஞா
னமும்ல்ல. அஞ்ஞானமும்ல்ல, ஜாக்மிரத் சுவப்நாவஸ்தைகளுக்கு மத்
தியமான அவஸ்தையை யுடையதும்ல்ல. கருமேந்திரியங்களால் கிர
கேசத்தத்தத்தமும்ல்ல. நிகுபித்துக் காட்டத்தக்கதும்ல்ல. தனக்குள்ளே
யேயிருக்கிறது. தானாகவேயிருக்கிறதென்று எவன் அறிகிறானோ அவ
ன் முக்கனுகிறான். அவன் முக்கனுகிறுனென்று பரவானுகிற பிரத
மகர் சொன்னார். சுவசுவருபத்தை யறிந்தவன் பரிவிராடாயிருக்
கிறான். பரிவிராடானவன் ஒன்றியாய் கஞ்சசிக்கிறான். பயத்தினால்
பிரண்டமானபோலிருக்கிறான். போகிறதற்கு (எக்கும் கஞ்சசிக்க

தற்கு) விரோதமொன்றும் செய்கிறதில்லை. தன் சரீரத்தைத்தவிர மற்ற எல்லாஹற்றையும் விட்டு நேனீவிருத்தியினுலே (ஜீவித்துக்கொண்டு) இருந்து சகலத்தையும் தன்னினிட அந்நியமானதாக பாளிக் காமல் கவநுபர்னு சந்தானஞ் செய்துகொண்டு தன்னிலேயே முத்தி யடைகிறான். அந்தப் பரிவிராடானவன் செய்கிறது, செய்விக்கிறது இவைகளிலிருந்து விலகினவனாய் குருசிஷிய சாஸ்திரமுதலியவை களிலிருந்து நிவிருத்தி யடைந்தவனாய் சகல சமுசாரத்தையும் தன் னி மோகமற்றவனாய் இருக்கிறான். அந்தப் பரிவிராடானவன் எப்படி சஞ்சரிக்கிறானென்றால், தனம் இல்லாதவனாயும் சுபியாயும் தன்முள் ளவனாயும் (இச்சித்தால் வேண்டியதெல்லாம் அடைவான் என்பது கருத்து) ஞானாக்ஷியானிதன்டையும் அதிக்கிர மித்தவனாயும் சுக துக்கங்களை யதிக்கிர மித்தவனாயும் சுவயம் ஜோதிப்பிர காசனாயும் சகல வேதங்களினாலும் அறியத் தகுந்தவனாயும் எல்லாஹற்றையும் அறிந்தவனாயும் எல்லா சித்தியையும் கொடுக்கிறவனாயும் சகலத்திற் கும் எஜமானனாயுயிருக்கிற பிர்ம்மமேதானென்றிருக்கும் பரிவிரா டானவன் யோகிகள் எந்தவிடத்திற்குப் போனால் திரும்புகிறதில்லை யோ (மறுபடி பிறப்பையடைகிற தில்லையோ) எந்தவிடத்தில் ஞரிய சந்திராள் பிரகாசிக்கிறதில்லையோ, அப்படிப்பட்ட விஷ்ணுவினுடைய உத்தமமான ஸ்தனத்தை அடைகிறான், மறுபடி திரும்புகிறதில்லை, மறுபடி திரும்புகிறதில்லை. அதுதான் கைவல்லியமென்று உபநிஷத்.

ஒன்பதாவது உபதேசம் முற்றிற்று.

நாரதபரிவிராஜகோபநிஷத் முற்றிற்று.

உத்தம,

ஹரிஃ ஷ.

யஜுர்வேதத்தில் ஸ்கந்தோபநிஷத்.

ஸஹநாவவதுசாந்தி.

ஓம். ஓமகாதேவா! தங்களுடைய கருண்ணிய லேசத்தினாலே (கருணையினுடைய சுவற்பாம்சத்தினாலே) நான் அழிவற்றவனாய் யிருக்கிறேன். நான் விஞ்ஞானகனையிருக்கிறேன் (அகண்டஞான ரூபியாயிருக்கிறேன்). மங்களகரனாயிருக்கிறேன். இதைப்பார்க்கிலும் சிவோஷ்டமே திருக்கிறது. அந்தக்கரணத்தினுடைய கலக்கத்தினால் நிஜமானது நிஜமாய் விளங்கவில்லை. அந்தக்கரண நாசத்தினாலே ஹரியானவர் ஞானசுவ ரூபியாயிருக்கிறார். நானும் ஞானசுவரூபியாயிருக்கிறதினாலே பிறப்பற்றவனாயிருக்கிறேன். இதைவிட சிவோஷ்டமே திருக்கிறது. (ஆத்மாவுக்கு) அந்நியமான ஜடவஸ்துக்களெல்லாம் சுவப்னத்தைப்போல் நசித்துப்போகிறது. சித்தஜடங்களை (சேதனசேதனப் பிரபஞ்சங்களை) எவன் பார்க்கிறவனோ அந்த அச்சுதன் ஞானத்தை சுவரூபமாயுடையவன். அவனே மகாதேவன். அவனே மகாஹரி. அவனே ஜோதிக்கெல்லாம் ஜோதியாயிருக்கிறவன். அவனே பரமேசுவரன். அவனே பிரம்மம். அந்தப் பிரம்மந்தான் நான். சமுசயமில்லை. ஜீவனேசிவன். சிவனேஜீவன். அந்தஜீவன் சிவனே தான். உயிரினால் கட்டுப்பட்டிருக்கிறபோது நெல்லாயிருக்கிறது. உயிரற்றதானாலது அரிசியாகிறது. அப்படித்தான் ஜீவனும் கட்டுப்பட்டிருக்கிறான். கருமம் நாசமானால் எப்போதும் (மங்களசுவரூபியாகிய) சிவனாயிருக்கிறான். (கரும) பாசத்தினால் கட்டுப்பட்டிருக்கிறவரையில் ஜீவனாயிருக்கிறான். பாசத்திலிருந்து விடுபட்டால் அப்போது சிவனாயிருக்கிறான். விஷ்ணுரூபமாயிருக்கிற சிவன்பொருட்டும் சிவரூபமாயிருக்கிற விஷ்ணுவின் பொருட்டும் (நமஸ்காரம்). சிவனுடைய ஹிருதயமே விஷ்ணு. விஷ்ணுவினுடைய ஹிருதயமேசிவன். எப்படி இவ்விருவரிலும் பேதம் நான் காணவில்லையோ அப்படி எனக்குச் சந்தோஷமும், ஆயுசும் (பிறப்பற்றஇருப்பும்) முண்டாகக்கூடாது. சிவகேசவர்களுக்குள்ளே பேதம் கிடையாது. தேகமானது தேவாலயமென்று சொல்லப்படுகிறது. ஜீவனானவன் எப்போதும் மங்களசுவரூபியான தேவனாகவே யிருக்கிறான். அக்ஞானமாகிற நிர்மாணியத்தைத்தள்ளி அவன் (அந்தச்சிவன்) “நானே” என்கிற பாவனையுடன் பூஜிக்கவேண்டியது. அபேதமாய்ப் பார்க்கிறதே ஞானம். மன

துவிஷயத்தில் பற்றுமைதான் தியானம். மனதிலுள்ள தோஷத்தை விடுவதுதான் ஸ்நானம். இந்திரியங்களை யடக்குதல்தான் சளசம், பிர்ம்மா மிருதத்தைக் குடிக்கவேண்டியது. (இதுதான் பானம்). தேகசம் ரக்ஷணைக்காக பிஷையெடுத் துண்ணவேண்டியது. ஒருவனாகவே யேகாந்தமானவிடத்தில் இரண்டாவதற்றவனாக (பிர்ம்மத்தைத் தவிர வேறெவஸ்துவைப் பாராதவனாக) வாசம் செய்யவேண்டியது. அத்துவைத பிர்ம்மத்தில் ஒரோபாவனையுள்ளவனாக விருக்கவேண்டியது. இந்தப்படிக்கு நடக்கிற புத்திமானெவனோ அவன் முக்தியடைகிறான். புரீமத் பரம்ஜோதியின் பொருட்டு நமஸ்காரம், சந்தோஷமும் சிராயுகம் (எப்போதும் பிறப்பற்ற தன்மையும்) முண்டாகக்கூடவது. ஓநரசிம்மா! ஒதேவேசா! உம்முடைய பிரசாதத்தினாலே விரிஞ்சிகாராயண சங்கராசுவரூபமாயும் அசிந்தியமாயும் அவ்வியக்தமாயும் அநந்தமாயும் அவ்வியமாயும் தேவரத்தமகமாயு மிருக்கிற பிர்ம்மத்தின் நிஜசுவரூபத்தை யறிகிறார்கள்.

ஆகாசத்தில் வியாபித்திருக்கிற கண்ணைப்போல (ஆகாசத்தில் காணப்படுகிற வஸ்துக்களைக் கண்ணினது தடையின்றி பார்க்கிறது போல) அந்த விஷ்ணுவினுடைய பரமபதத்தை ஞானிக ளெப்போதும் பார்க்கிறார்கள். எப்போதும் விழித்துக்கொண்டிருக்கிற ஞானக் கண்களையுடைய பிராம்மணர்கள் விஷ்ணுவினுடைய பரமபதமெதுவோ அதை அநேகவிதமாய் ஸ்தோத்திரம் செய்துக்கொண்டு பிரகாசப்படுத்துகிறார்கள். இந்தப்படிக்கு வேதத்தினுடைய மோகவிஷயமான ஆக்ஷை, என்றுபரிஷத்.

ஸ்கந்தோபநிஷத் முத்தீர்த்தம்.

ஷ்டு த து.

ஓவிய ஓவிய உருவகம்.

புதுரவேகம்.

சுக்கில யஜுர்வேதத்தில்
பைங்களோபநிஷத்.

க. வது. அத்தியாயம்.

மங்களம்-பைங்களோபநிஷத் யாக்குவல்க்கிடரிடம்சென்று பனி
ரண்வேருஷம் சகருஷைசெய்து பாமரகலியமான கைவல்யத்தை
(பேரின்பம் அல்லது மோகநாதத்ததை)ச் சொல்லுமென்று கேட்
டார். அதற்கு யாக்குவல்க்கியர் சொல்லுகிறார்.

ஓ! சகருஷைகளே! இந்தப் பிரபஞ்சமானது சத்தாகவே முத
லிலிருந்தது. அது (ஸத்தானது) நித்திய மூத்தமாகவும் (எப்போதும்
பிரகிருதி சம்பந்த மில்லாததாகவும்) விகாரமடையாத தாகவும் சத்
திய ஓநானுந்தமாகவும் பரிபூர்ணமாகவும் சாக்ஷமாகவும் இரண்
டாவதற்ற வொன்றானதாகவு மிருக்கிற பிரம்மமென்று சொல்லப்படு
கிறது. அதினிடத்தில் மருபுயியில் (பாலைநிலத்தில்) ஜலம், கிளிஞ்சி
லில் வெள்ளி, கட்டையில் புருஷன், ஸ்படிசத்தில் வர்ணம் முதலிய
வைபோல் சிவப்பு வெண்பு கறுப்பு இந்தக்குண மயமானதும் ஏற்
படுத்துவதென்றி ஒவ்வொன்றும் சமமாயிருக்கிற குணதவருபமானதும்
வாக்குக் கெட்டாததுமாகிய (ஏன்றல், மித்தையானதுமாகிய) மூலப்
பிரகிருதியிருந்தது. அதினிடத்தில் பிரதி பிம்பித்ததெதுவோ அது
சாக்ஷி சைதன்னியமாயிருக்கிறது. அது (மூலப்பிரகிருதி) விகாரம
டாடந்து சத்திவாதிக்கமுள்ள அவ்வித்தமென்றி பெயரையுடைய
ஆவரண சக்தியாயிற்று. அதில் பிரதிபலித்ததெதுவோ அது ஈதவர
சைதன்னியமாயிருக்கிறது. அவன் (ஈதவரன்) மாயையை கவாதின்
மாயுடையவனையும் சர்வக்கியனாயும் இருஷ்டி ஸ்திதிஸங்களுக்காதி
கருத்தரவாயும் ஜகத்திற்கு முனையாய் மிருக்கிறான். அவனிடத்திலு
டையிருந்த சகல ஜகத்தையும் பிராணிகளுடைய கருமவசத்தினாலே,
கருட்டியிருக்கிற சித்திரமெழுதிய துணியைவிடுத்ததுபோலத் தோற்
புச்செய்தான். பிராணிகளுடைய கரும வசத்தினால் மறுபடி மறை
ந்துப்போகுகிறான். அவனிடத்திலேயே சகலவன் பிரபஞ்சமும்,
சித்திரமெழுதிய துணியைச் சருட்டியதுபோலடங்கியிருக்கிறது.

* ஸத்திவாதிக்கமுள்ள அவ்வித்தமென்றி பெயரையுடைய
அது ஆவரண சக்தி எனப் படுகிறது.

நசனுக்குச் சுவாதினமாயிருக்கிற ஆவரண சக்தியினிடத்திலிருந்து ரஜோகுணப் பிரதானமான மகத்தென்கிற பெயரையுடைய * விசேஷ பசக்தி தோற்றிற்று. அதில் பிரதிபலித்ததெதுவோ அது ஹிரண் ணிகிருப்ப சைதன்னியமாயிருக்கிறது. மகத்தது வாபிமானி யான அவன் (ஹிரண்ணியசுருப்பன்) வெளிப்படையானவன் வெளிப்படையாகாதவன் தேகமுடையவனாகிறான். ஹிரண்ணிய சுருப்பனிடத்திலிருக்கிற விசேஷ பசக்தியினிடத்திலிருந்து தமப்பிரதானமான அகங்கார மென்கிற ஸ்தூல சக்தியுண்டாயிற்று. அதில் பிரதிபலித்ததெதுவோ அது விராட்சை தன்னியமாகிறது. அவனதற்கு (விராட்புருஷன் அகங்காரத்திற்கு) அபிமானியாகி வெளிப்படையான சரீரமுடையவனாய் சகல ஸ்தூலத்தை யு மிரகலிக்கிற பிரதான புருஷனாகிய விஷ்ணுவாகிறான். அந்த ஆத்மாவினிடத்திலிருந்து ஆகாச முண்டாயிற்று. ஆகாசத்திலிருந்து வாயுவும் வாயுவினிருந்து அக்கிரியும் அக்கிரியிலிருந்து அப்பும் அப்புவினிருந்து பிரதிவிபுமுண்டாயின. அந்தப் பஞ்சதன்மாத்திறாகள்தான் குணங்கள் (பூதகுணமங்கள்). சிருஷ்டிக்க விரும்பிய அந்த ஜகத்காரணன் (நசுவரன்) தமோகுணத்தை யங்கீகரித்து சூக்ஷ்ம தன்மாத்திறாகளான பூதங்களை ஸ்தூலமாக்க வெண்ணினான். (ஸ்தூல) சிருஷ்டியின் பொருட்டு, அத்தப்பிரித (அளவிடக்கூடிய) பூதங்களொவ்வொன்றையு மிரண்டாகச் செய்து, மறுபடியில் (இரண்டில்) ஒன்றை நான்காகச் செய்து, அதனுடைய மத்தொரு இரண்டாவ தம்சமுள்பட ஐந்தைந்தாக்சேர்த்து, † (இப்படிச் சேர்த்ததாகிய) பஞ்சகிருத பூதங்களினாலே அநந்தகோடி பிருமாண்டங்களையும் அநந்த வண்டங்களுக்கு யோக்கியமான பதினான்குலகங்களையும் அந்த உலகங்களுக்கு யோக்கியமானவன் இந்திரியங்களுக்கு கிருப்பிடமானவன் ஸ்தூல சரீரங்களையும் சிருஷ்டித்தார். அவர் (நசுவரன்) பஞ்சபூதங்களுடைய ரஜோம் சந்தை நான்காகச் செய்து, அதில் மூன்றுபாகத்தினால் ஐந்து விருத்தி (தொழில்) யாயிருக்கிற பிராணனை சிருஷ்டித்தார். பின்னும் அந்நான்காவது பாகத்தினாலே கருமேந்திரியங்களை சிருஷ்டித்தார். அவை (பஞ்சபூதம்) களுடைய சத்துவாம்சத்தை நான்காயப்பிரித்து அதில் மூன்றுபாகத்தினாலே ‡

* ஆத்மாவிடத்திலுண்டாய் ஆத்மானைச் சுத்திக்கொண்டு வெளிப்பிர பஞ்சத்தைத் தோற்றுவித்து சகலத்தையும் பிரகாசப்படுத்தித் தாயையினுடைய சக்தியானது விசேஷபசக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது.

† அத்தத்தப் பூதங்களுடைய சொந்த ஆராயம்சமொன்று, மற்ற நான்கு பூதங்களினாலெவ்வொன்றையுமும் அம்சத்தில் எட்டினொன்று விதமாக காண்க. ஆகலுக்கு.

‡ மசயம், ரிசயம், வீசயம், நித்திரை, கிணைப்பு. இவ்வென்று அந்தக்கரண விருத்திகள். விசயப்பாகத்தெனில் - விசயமான உலகவிலாததாயும் கேட்ட சத்தமாத்மிசத்தினு லுண்டாகிறது யிருக்கிறாரணம் : : ரஸ ரக தாதுவா கிவஸு ரஸஞ்சொலிவஸு 3" என்றோகளுக்குத்திரம் பார்க்க.

ஐந்து விருத்திகளைப்போடய அத்தந்தாநத்தை சிருஷ்டித்தார். அத்த
சத்துவாம்சத்தின் களங்காவது பாக்ஷினிலே குளேந்திரியங்களை
சிருஷ்டித்தார். சத்துவாம்ச ஸாமஷ்டி* யினும் ஐந்திரியாதி அபிமா
னி தேவகதைகளை சிருஷ்டித்தார். சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அவைகளை
அண்டத்தி ஸைமத்தார். அவைகள் அவருடைய (சகவரணவய)
ஆக்கைகுளே ஸமஸ்தியானடத்தை வியபித்திருத்தன. அவருடை
ய ஆக்கைகுளே அகங்காத்தோயி உருவியுத்திற ஸாரடானவன்
சகவரணவயத்தையும் சிருஷ்டித்தான். அவருடைய ஆக்கைகுளே
திரிசுண்ணிய அருப்பன் குக்கமக்களை கவித்தான். அண்டத்திஸைமத்
த அவைகள் அவரை (சகவரணை) யன்றி அசையவாவது ஒன்றைச் செ
ய்வவாவது சப்தியற்றவைகளா யிருத்தன. அவைகளுக்குச் சேதனத்
தை (உணர்வு, புறலது அறிவை)யுண்டு செய்யயிருப்பினார். பிறும்மா
ண்டத்தையும் சகவரண வியஷ்டி மஸ்தகங்கனின் (தலைவின்) பீர்ம்
மரந்திரயங்கனையும் பிளந்து உள்ளே பிரவேசித்தார். அவைகள் ஐடமா
யிருந்தாலும் சேதனத்தைப்போல் தன்கருமங்களைச் செய்தன. சர்வக்
ருணியா ஸகவரண மாயாலேச (அற்பு)த்துடன் வியஷ்டிதேவத்தைப்
பிரவேசித்து அந்த மாயையினிலே மோகிக்கப்பட்டவனும் ஜீவத்துவ
த்தை யடைந்தான். மூன்று (ஸ்தூல ரூக்மகாசன) சரீரம்அரும்தா
னென்ற பாவனையினிலே அருத்திருத்தவ போத்திருத்தவத்தைய உ
டைந்தான். ஜாக்ஷித் தவன் சகலப்தி மூச்சகசமாசாம் இந்த உப
பாவங்கடோயி உருவனனும், துக்கத்தி ஸூத்திரவனும், தன்னீரிதை
க்கித ஏற்றம்போவனும் சூபவன் திருகையோவனும் பிறப்பெப்புகளை
யடைந்தவன்போல் சிசைம யடைநினான்.

முதல்வது அத்தியாயம் முத்திந்த.

உவது அத்தியாயம்.

சென்னும, பைக்கலர் யாக்குவல்வியுரை கோக்கி, சகலலோகங்க
ளுக்கும் சிருஷ்டி வந்திதி ஸைமகா அருத்தானாயும் பிரபுவாயிருக்கிற
சகவரண ஜீவத்துவத்தை பெப்பத யடைந்தோனென்று கேட்டார். அந்
ற்கு யாக்கு வல்வியார் சொல்லுகார். ஸ்தூல ரூக்மகாசன தேவம்
கருடைய உற்பத்தி விவரத்தடம் ஜீமேசுவர கவருபத்தை விவா
ராய்ச் சொல்லுகிறேன். ஜீமேசுவரன் சகவரணாயாக் கேள்.

சகவரண பஞ்சிசுசு நவபூதங்களுடைய சேதனதை (அற்ப
பாகத்தை) பிரித்தது பிஷ்ட சமஷ்டி மாய ஸ்தூலசரீரங்களைக்
கிராமப்பிரகார ஸைமத்தார். மண்டைகோதி, பிளர், குடம், எறும்பு,

* பருத்தத்தத்தாயுள்ள ஒருகூடம் சமஷ்டி.

† அக்கபடத்திதூக்க கைகலிசெய்த பிஷ்ட.

நிஷ்டாபதம்-தேவர்
புத்திய - அத்தொய்
தன் மன்கலிசெய்து
விடும்.

மாம்ஸம், நகங்கள் இவைகள் பிரதிவிபி ன்மசங்கள். உதிரம், மூத்திரம், உமிழ்நீர், வேர்வை முதலானவை ஜலாம்சங்கள். பசி, தாகம், உஷ்ணம், மோகம், மைதுனம் (ஸ்திரீ புருஷர் சேர்க்கை) இவைகள் அக்கிந்திரிசங்கள். நடத்தல், எடுத்தல், சுவாசம்விடுதல் முதலானவை காயுவம்சங்கள். காமக்குரோதாதிகள் ஆகாசாம்சங்கள். துவக்கு முதலியவைகளோடு கூடிய இக்கூட்டங்கள் கருமத்தினால் சம்பாதிக்கப்பட்டதாயும் பாலியமுதலியே அவஸ்தாபிமானத்திற் கிடமாயும் வெருதோஷங்களுக்கு கிருமிபிடமாயுமிருக்கிற ஸ்தூல சரீரமாயிருக்கிறது. பிறகு பஞ்சீகிருத மகாபூத ரஜோம்சத்தினுடைய மூன்று பாக சமஷ்டியிலிருந்து பிரானை சிருஷ்டித்தார். பிரானன், அபிரானன், ஷிபானன், உதானன், சமானங்கள் பிரானனுடைய விருத்திகள். நாகன், கூர்மன், கிருகரன், தேவதத்தன், தனஞ்சயங்கள் உடப்பிரானன்கள், (இவைகளுக்கு) ஹிருதயம், ஆசனம், நாபி, கண்டம், சூரவாகம் இவைகள் ஸ்தானங்கள். ஆகாசாதி ரஜோகுணத்தினுடைய நான்காவது பாகத்தினாலே கருமேந்திரியங்களை யண்டாக்கினார். வாக்கு, பாத், பாணி, பாபு, உபஸ்தங்கள் அவைகளுடைய விருத்திகள். வசனத்தான் க்ஷணவிசர்காந்தங்கள் அவைகளுடைய விஷயங்கள். இப்படியே சத்துலாம்சத்தின் மூன்று சமஷ்டி பாகங்களினாலே அந்தக்ஷணத்தை சிருஷ்டித்தார். அந்தக்கரண மனோபுத்தி சித்தாகங்காரங்கள் அத்தினுடைய விருத்திகள். சங்கற்பம், நிச்சயம், கிளைப்பு, அபிமானம் அதுசந்தானம் (சிந்தித்தல்), இவைகள் விஷயங்கள். கழுத்து, முகம், நாபி, ஹிருதயம், புருவமத்தியம் அவைகளுக்கு ஸ்தானங்கள். பூதங்களுடைய சத்துவத்தின் நான்காவது பாகத்தினாலே ஞானேந்திரியங்களை சிருஷ்டித்தார். காது துவக்கு உண் காக்கு மூக்கு இவைகள் அவைகளுடைய விருத்திகள். சப்தஸ்பரிசு ரூபரசுகந்தங்கள் அவைகளின் விஷயங்கள். திக்கு, வாபு, சூரியன், வருணன், அசுவரீ தேவதைகள், அக்கினி, இத்திரன், உபேத்திரன், பிருத்திபு, பிரஜாபதி, உத்திரன், விஷ்ணு, சதுர்முகபிர்மமா, சம்பு (கிளன்), இவர்கள் கரணங்களுக்கு அபிமான தேவதைகள். அந்நகரப் பிரானமய மனோமய பிஞ்ஞானமய ஆந்தமய கோசங்க னோந்து. அந்நகரத்தினாலேயே யுண்டாய் அந்நகரஸத்தினாலே விருத்தியடைத்து (வளர்ந்து அல்லது பெருந்து) அந்நகரரூபமான பிரதிவிபி வெறு லயமடைகிறதோ அது அந்நகரமகோசம். அதுமே ஸ்தூலசரீரம். கருமேந்திரியங்களுடன் பிரானுதிக னோத்தும் பிரானமபகோசம். ஞானேந்திரியங்களுடன் மனது மனோமயகோசம். ஞானேந்திரியங்களுடன் புத்தி பிஞ்ஞானமயகோசம். இம்மூன்று கோசங்களும் விங்கசரீரம். சுவரூபாக்ஞானம் (தன்னைத்துவ சுவரூபஞானமின்மை) ஆந்தமயகோசம். இது காரணசரீரம். மேலும் ஞானேந்திரியங்க னோந்து, கருமேந்திரியங்க னோந்து,

சித்தத்தை யுடையதே சுஷுப்திவஸ்தை. சுத்தியலைந்ததின லினைப் படைந்து, அக்ஞானத்தில் பிரவேசித்து, தன்னுடைய ஆநந்தத்தை யனுபவிக்கிறான். தற்செயலாய்க் கொட்டாப்புளி தடி முதலியவை களா லடிப்பட்டவன்போல், பயம் அக்ஞான யிவைகளால் இந்நிரியக் கூட்டங்களுடன் நடுங்குகிறவன்போல் மரணத்திற்குச் சமானமான மூர்ச்சாவஸ்தையை யடைகிறான். ஜாக்ஜித் சுவப்ன சுஷுப்தி மூர்ச்சை யிந்த வஸ்தைகளுக்கு அந்நியமாயும் பிரம்மா முதல் ஸ்தம்பம் (சிறியபூச்சி) வரையிலுள்ள சகல ஜீவர்களுக்கும் பயத்தைபுண்டிபண்ணுகிறதாயும் ஸ்தூலதேகத்தைவிட்டு விடுகிறதாயுமுள்ள மரணவஸ்தை புண்டாகிறது. கருமேந்திரியங்கள் அவைகளுடைய விஷயங்கள் பிராணன்கள் இவைகளைச் சேர்த்துக்கொண்டு காமகருமங்களுடன், அவித்தை, பூதகுக்ஷமங்கள் இவைகளால் சூழப்பட்ட ஜீவனுனவன் வேறு தேகத்தையடைந்து மற்றொரு லோகத்திற்குப்போகிறான். பூர்வ கரும பலபாகத்தினாலே (பலனைக் கொடுக்கத் தலையெடுத்திருக்கிற கருமத்தினாலே) சுழலிலகப்பட்ட பூச்சிபோல் ஒழிவடைகிறதேயில்லை. சத் கரும பரிபாகத்தினால் வெகு ஜன்மங்களுக்குப்பிறகு மனிதர்களுக்கு மோக்ஷயிச்சை புண்டாகிறது. அப்போது சத்கருவை யாசிரயித்து அநேககாலம் சுசுருஷை செய்வதினாலே பெந்தத்திலிருந்து எவ்வினா ஒருவன் மோக்ஷமடைகிறான். விசாரிக்காததினால், பெந்தத்தையும், விசாரித்ததினால் மோக்ஷத்தையு மடைகிறான். ஆகையினாலே எப்போதும் விசாரம் செய்யவேண்டியது. அத்தியாரோபத்தினாலேயும் அபவாதத்தினாலேயும் சுவருபத்தை நிச்சயிக்கக்கூடும். ஆகையால் ஜகத்ஜீவன் பரமத்துமா இவர்களைக்குறித்து ஸதா விசாரிக்கவேண்டியது. ஜீவசுவருபமும் ஜகத் சுவருபமும் "தெரிந்தால் பிரத்தியக் (கூட்டஸ்த சைதன்னியத்திற்கு) அபேதமாகிய பிரம்மந்தான் மிஞ்சுகிறது.

இரண்டாவத்தியாயம் முற்றிற்று.

௩.-வது, அத்தியாயம்.

பிறகு பைங்கலர் யாக்குவல்க்கியனா, மகாவாக்கிய விவரணம் சொல்லவேண்டுமென்று கேட்டார். அதற்கு யாக்குவல்க்கியர் சொல்லுகிறார். ததஸி = அது நீயாயிருக்கிறது. கூதடலி = நீ யதுவாயிருக்கிறது. கூஹுஷாலி = நீ பிரம்மாயிருக்கிறது. ஆகையால், "கூஹுஷாலி = நான் பிரம்மாயிருக்கிறேன்" என்று அதுசந்தானம் செய்யவேண்டியது. வாஸோக்ஷிஸவல = பிரத்தியக்ஷ மாகாமல் மறைந்திருக்கிறவனும் சர்வக்குத்துவாதி லக்ஷண முடையவனும் மாயையை யுத்தியாயுடையவனும் சச்சிதானந்த லக்ஷணமான சிவ ஜகத் காசனனுனவன் தப்பதத்திற்கு வாச்சியனாகிறான் (தப்பத

மானது ஈசுவரனைக் குறிக்கிறதென்பது தாத்பரியம்). அவனே அந்தக் கரணத்தினாலே பேதப்பட்ட அதிவையுடைய “நான்” என்கிற நம் பிக்கைக்கு ஆதாரமாயிருக்கிறவன். (அவன்தான்) துவம்பத வாச்சிய னாகிறான். (துவம்பதமானது அந்தக்கரணத்தினுடைய சம்பந்தத்தால் வேறுபோல் காண்கிற ஜீவனைக்குறிக்கிறது என்பது தாத்பரியம்). பரமாத்மமா ஜீவாத்மா இவ்விருவருக்குமுள்ள உபாதிபாகிய முறையே மாயை அறிந்ததை இவைகளைவிட்டு தத்துவம்பதத்திற்கு லக்ஷியமாகிய தெதுவோ அதுவே (கூடஸ்தனுக்கு) அபேதமாயிருக்கிற பிரம்மம். தத்துவமலி அகம்பிரம்மாஸ்மி இவைகளுடைய வாக்கியார்த்த விசாரமே சிரவணமாகிறது. ஏகாந்தத்தில் சிரவணத்தினுடைய அர்த்தானுசந்தானமே மானமாகிறது. சிரவண மனனத்தினாலே தேடவேண்டிய வஸ்துவினிடத்தில் ஒரே நிலையாய் மனதை நிறுத்தலே நிதித்தியாஸமாகிறது. தியானம்செய்கிறவன் தியானம் இவைகளை (தியானம் செய்கிறவனெருவன், தியானமென்பதொன்று எஃகப்பேதத்தை) விட்டுக் காற்றில்லாத ஸ்தலத்திலிருக்கிற தீபத்தைப்போல தியானிக்கப்படுகிறவஸ்துவாகலே சித்தமிருக்கும் நிலைமை சமாதியாகிறது. அப்போது ஆத்மசம்பந்தமான விருத்திகளுண்டாகின்றன. அவைகள் தெரியக்கூடாதவைகளாய் இருக்கின்றன. அவைகள் ஸ்மரணத்தினால் லனுமானிக்கப்படுகின்றன. இந்த ஆகாதிகமுசாரத்தில் சம்பாதிக்கப்படலான கருமகோடிகள், இதினாலேயே (ஆத்மசம்பந்த விருத்திகளினாலேயே) லயமடைகின்றன. பிறகு அப்பியாசத் திரமையினாலே அநேகவிதமா செய்ப்போதும் அமிருததாராவருஷிக்கிறது. ஆகையினாலே, யோகமறிந்தவர்க ளிந்தசமாதியைத் தருமமேதமென்று சொல்லுகிறார்கள். இதனால் வாசனாக்கூட்டங்கள் நிச்சமயந்தி லயம் செய்யப்பட்டும் சஞ்சிதபுண்ணிய பாபகருமங்கள் முழுதும் நீர்மூலம் செய்யப்பட்டும் போகையில் முன் காணப்படாமலிருந்தாலும் இந்த (தத்துவமலி, அகம்பிரம்மாஸ்மி) வாக்கியமானது உள்ளங்கை நெல்லிக்கணிபோல் தடையற்ற பிரத்தியக்ஷமாய் சாக்ஷாத்காரத்தையுண்டாக்கிறது. அப்போது ஜீவன்முக்தனாகிறான். ஈசுவரன் பஞ்சேகருத பூதங்களை யபஞ்சிகரணம்செய்ய விச்சித்தான் (லயம் செய்வித்தான்). பிரம்மாண்டந்தையும் அநிலுள்ள காரியரூபமான லோகங்களையும் காரணத்துவத்தை யடைவிப்பித்து பின்பு ருக்ஷமாங்கமாகிய கருமேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் அந்தக்கரண சதுஷ்டயம் இவைகளை யொன்றாச்சேர்த்தும் பூதசம்பந்தமானவைகளை யெல்லாம் காரணமாகிய பஞ்சபூதத்தில் சேர்த்தும் பூமியை ஜலத்திலும் தூஷத்தை யக்கிரி யிலும் அக்கிரியை வாயுவிலும் வாயுவை ஆகாசத்திலும் ஆகாசத்தை யகங்காரத்திலும் அகங்காரத்தை மகத்தத்துவத்திலும் மகத்தத்துவத்தை யவ்வியத்தத்திலும் அவ்வியத்தத்தைப் புருஷனிலும் சிரமமாய்

லயிக்கச்செய்கிறான். விராட், ஹிரண்மியகுருப்பன், நசுவரன் இவர்கள் (மாயா) உபாதி நீங்கியபடியினால் பரமத்துமாவில் லயிக்கிறார்கள் (ஐக்கிய மடைகிறார்கள்). கருமத்தினால் சம்பாதிக்கப்பட்ட ஸ்தூலதேகமானது கரும சூயத்தினாலும் ஸத்தகரும பரிபாகத்தினாலும் அபஞ்சேகாணமாய் ரூக்ஷமத்துடன் கலந்து கிராண ரூபத்துவத்தை யடைந்து அதற்குக் காரணமாகிய பிரத்தியகாத்துமாவாகிற் கூடஸ்தனிடத்தில் லயிக்கிறது. விசுவன் தைஜஸன் பிராக்ருன் இவர்களுக்குத் தம்தம் (அவித்தியா) உபாதிபோய் விட்டத்தினாலே பிரத்தியகாத்துமாவிலடங்குகிறார்கள் (ஐக்கியமாகிறார்கள்). அண்டமானது ஞானுக்கிரியினு லெரிக்கப்பட்டு காரணங்களுடன் பரமத்துமாவில் லயமடைகிறது. ஆகையால், பிராம்மணனுனவன் ஜாக் கிரதையா யிருந்துகொண்டு தத்துவம் பதத்திற்கு ஐக்கியத்தையே யெப்போதும் அதுசந்தானம் செய்யவேண்டியது. அதற்குப் பிறகு மேகம்விலகின் சூரியனைப்போல் ஆத்மா பிரகாசிக்கிறான். கலசத்தில் (குடத்தில்) இருக்கிற திபம்போல் சரிசுத்திலிருக்கிற ஆத்மாவைத் தியானம் செய்யவேண்டியது. (எப்படியெனில்) அங்குஷ்ட மாத்திரனையும் (கைப்பெருவிரல் நடுவிலிருக்கிறவரை வரையிலுள்ள அளவு, அல்லது ஒரு அங்குல அளவுள்ளவனையும்) புகையில்லாத ஜோதி சுவ ரூபனையும் உள்ளேயிருந்து (சகலத்தையும்) பிரகாசிப்பிக்கிறவனையும் நாசமற்றவனுபு யிருக்கிற ஆத்மாவாகிய கூடஸ்தனைத் தியானிக்கவேண்டியது. எந்தமுனியானவன் தூக்கம்வருகிற வரையிலும் மரணம்டைகிற வரையிலும் தியானித்துக்கொண்டிருக்கிறானே அவன் இந்தத்தேகம் காலத்திற்குச் சுவாதீனமானபோது (பிராரப்தம் முடிந்து தேகம் நீங்குகிறகாலம் வந்தபோது), ஜீவன் முத்ததெசையை விட்டுக் காற்று அசைவற்ற தன்மையை யடைந்ததப்போல் அதேக (விதேக அல்லது இனி தேகமடையாதநாகிய) முக்தித்துவத்தை யடைகிறான். சப்தமற்றதும் ஸ்பரிசு மற்றதும் ரூபமற்றதும் நாசமற்றதும் இரஸமற்றதும் நித்தியமானதும் வாசனையற்றதும் ஆதிபந்த மற்றதும் மகத்தத்துவத்திற் கப்புறப்பட்டதும் சா. வதமானதும் அமுகத்தற்றதும் வியாதியற்றதுமாகிய அது (பிரம்மம்) ஒன்றே மிஞ்சுகின்றது.

மூன்றாவது அத்யாயம் முற்றிற்று.

சு-வது. அத்தியாயம்.

பிறகு பைங்கலர் யாக்குவல்லக்கியரை, ஞானிகளுக்குக் கருமமென்ன? (அவர்களுடைய) ஸ்திதி எப்படிப்பட்டது? என்று கேட்டார். யாக்குவல்லக்கியர் சொல்லுகிறார். அமாதித்துவம் * முதலிய சம்பத்

* அமாதித்துவம் முதலிய இருபது குணங்களின் விவரம் ப்ரீபகவந்தேத அத்-
கூட-சு-அ-முதல் கூட-வரையிலுள்ள வைகனில் காண்க.

தையுடைய முழுக்கூலானவன், இருபத்தியொரு குலத்தைக் களாயேற்றுகிறான். பிர்மமவித்தாக விருக்கிற மாத்திரத்தினாலே தூற்றொரு குலத்தைக் களாயேற்றுகிறான். ஆத்மாவைத் தேராளியாகவும் சரீரத்தைத் தேராகவும் அறி. புத்தியைச் சாத்திராகவும் மனத்தைக் கடிவாளமாகவு மறி. இந்திரியங்களைக் குதிரைகளாகவும் விஷயங்களை மார்க்கமாகவும் (குதிரைகள் செல்லும்வழியாகவும்) ஹிருதயங்களை நடக்கிற விமானங்களாகவும் ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள். இந்திரிய மனதுகளுடன் கூடிய ஆத்மாவை போக்தா (விஷயங்களை யனுபவிக்கிறவன்) என்று மகரிஷிகள் சொல்லுகிறார்கள். ஆகையால், சாஷ்வாத் நாராயணனே ஹிருதயத்தி லுறுதியாயிருக்கிறார். பிரசுரத்த கருமம் முடிக்கிறவனாயில் பாம்புச்சட்டையில்போல் வியவகரிக்கிறான் (பாம்பு, கழட்டிவிட்ட தன்சட்டையில் அபிமானமற்றிருக்கிறதுபோல தேகத்தில். அபிமானமற்றிருக்கிறான்). இப்படிப்பட்ட தேகத்தையுடைய முக்தனைவன் இருப்பிடமில்லாதவனாய் சந்திரனைப்போல (சந்திரன் தன் சஞ்சாரத்தினால் ஒருவருக்கும் துன்பமின்றி சந்தோஷத்தை யுண்டாக்கிக்கொண்டிருக்கிறதுபோல) சஞ்சரிக்கிறான். தீர்த்த (புண்ணிய நதி முதலியன அல்லது புண்ணியசேத்திர)ங்களிலாவது சண்டாளன் விட்டிலாவது (இன்னவிடத்தில் தேகத்தை விடவேண்டுமென்கிற நியமமற்றவனாய்) சரீரத்தைவிட்டு கைவல்லியத்தை (மோகூத்தை) யடைகிறான். அந்த (ஜீவன்முத்தன் விட்டுவிட்ட) ச்சரீரத்தை (பார்த்தவன்) திக்பலி கொடுக்கவேண்டியது. அல்லது, புதைக்கவேண்டியது. புருஷனுக்கு (ஞானிக்கு) தந்தான் சந்தியாசம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மற்றவர்களுக்கும், பிர்மமவருபமாயிருக்கிற சந்தியாசமிமித்தம் ஆசௌசம். (அந்தச் சந்தியாசி இறந்ததினால் சாதிட்டு) இல்லை. அக்கிரிகாரியமுமில்லை (அவனுடைய தேகத்தை அக்கிரியினாலெடுக்கவேண்டியதில்லை. அல்லது அந்தப் பிரோதவிஷயமாய் அக்கிரியில் ஹோமம்முதலியன இல்லை). பிண்டமில்லை. உதகக்கிரியை (ஜலத்தினால் செய்யவேண்டிய தர்ப்பணம் முதலியன) இல்லை. பார்வணதிகள் (மாசிகம் சிரார்த்தம் முதலியன) இல்லை. வெந்ததை பொப்படி மறுபடியும் வேகவைக்கிறதில்லையே அப்படி யெரிந்துபோனதை மறுபடி யெரிக்கிறதென் தில் (அந்த முக்தனுடைய தேகமானது ஞானமாயிற் அக்கிரியி னாலே யெரிக்கப்பட்டதாகையால்தை மறுபடி யெரிக்கவேண்டியதில்லை என்பது கருத்து). ஞானுக்கிரியினாலெடுக்கப்பட்டுப்போன தேகத்தை யுடையவனுக்கு சிரார்த்தமுமில்லை. (அபர) கிரியையுமில்லை. உபாதி (அக்ஞானம்) எதுவையிலிருக்கிறதோ அதுவனையில் குருவுக்கு கருவைச் செய்யவேண்டியது. குருவிடத்திலுள்ளபோல் குரு பத்தி சிபிடத்திலும் அக்ருடைய புத்திரர்களிடத்திலும் நடந்துகொள்ள வண்டியது. சந்திரன் மனதையுடையவன்

னையும் சுத்தமான சித்ருபனையும் பொறுமையுள்ளவனையும் அவனே (பிரம்மமே) “நான்” என்கிற ஞானமடையப்பட்டதினாலே பகுத்தறிவையடைந்து பரமாத்மாவிடத்தில் ஹிருதயத்தை நிறுத்தி தேகத்தில் சாந்திபதமடைந்தால் (தேகேந்திரியாதிகளுடைய வியாபாரங்களொழிந்தால்) அப்போது மனோபுத்தி சூனியமாய் ஜோதிகவருபமாகிறான். அயிருதத்தினால் திருப்தியடைந்தவனுக்குப் பாலின லென்னப்பிரயோஜனம்? இப்படித் தன்னுடைய வாத்மாவை யறிந்தவனுக்கு வேதங்களின லென்னப்பிரயோஜனம்? ஞான மிருதத்தினால் திருப்தியடைந்த யோகிக்குச் செய்யவேண்டிய தொன்றுமில்லை. ஏதாவது செய்யவேண்டியதா யிருக்குமாயின் அவன் தத்துவத்தை யறிந்தவனல்ல, பிரத்தியகாத்மா வானவன் (கூடஸ்தன்) தூரஸ்தனானும் (தூர்பனானும்) தூரஸ்தனல்ல, தேகத்திலிருந்தாலும் தேகமுடையவனல்ல, சர்வவியாபியாயிருக்கிறான். ஹிருதயத்தை நிர்மலமாக்கி அராமயத்தை (பிரம்மத்தை) ச்சிந்தித்து “நானே” பரமாயும் (சிரோஷ்டமாயும்) சகலமுமா யிருக்கிறேனென்று பார்ப்பதுவே சிரோஷ்டமான சுகம். ஜலத்துடன் சேர்க்கப்பட்ட ஜலமும் பாலுடன் சேர்க்கப்பட்ட பாலும் நெய்யுடன் சேர்க்கப்பட்ட நெய்யும்போல ஜீவாத்ம பரமாத்மா பேதமற்றதாகிறது. தேகமானது ஞானத்தினால் பிரகாசித்து புத்தியானது அகண்டாகாரரூபமா யெப்போதாகிறதோ அப்போது வித்வானவன் பிரம்மஞானமாகிற அக்கிரியினாலே கருமபெற்றத்தைத் தெரிந்துவிடுகிறான். அதின்பிறகு பரிசுத்தமாயும் பரமேசுவரனென்கிற பெயரையுடைய அத்துவைத சுவரூபமாயும் நிர்மலமான ஆகாசம்போல் ஒளியாயுமாகிறான். ஜலத்தில் ஜலம்சேர்ந்தால் லெப்படியோ அப்படியிப்போல ஆத்மா நிருபாதிகளுகிறான் (ஆத்மாவைக்கு பாதியான ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரணதேகங்கள் நீங்கி தன் சுவசுவரூபமான பிரம்மமாகிறான்). ஆத்மாவானவன் ஆகாசத்தைப்போல புலப்படாத ஆகாசத்தையுடையவன் (ஆனந்தன்) அந்தப் பரமாத்மா, வாயுவைப்போல் காணப்படுகெதில்லை, அவன் வெளியிலு முள்ளேயு மிருந்தாலும் அசைவற்ற ஆத்மாவா யிருக்கிறான். ஞானமாகிற வெளிச்சத்தினாலே அந்தராத்மா அறிகிறான்.

ஞானியானவன், எந்தெந்தவிடத்திலெவ்விதமாய் மரணமடைந்தாலும் எங்கும் பரவிய ஆகாசம்போல அந்தந்தவிடத்திலேயே லய மடைகிறான். கிரஸ்தவமாய் கபரகாசம்போல, ஆத்மாவானவன் லய மடைகிறதாக வறிபத்தக்கது. அவன் நிராலம்பம் (பற்றற்றது) ஆகிய ஞானப்பிரகாசத்தை வெவ்விடத்திலு மடைகிறான். மனிதன் ஆமிரம் வருஷகாலம் ஒற்றைக்காலாவின்று தபஸ் செய்காலும் இந்தத்தியான யோகத்தினுடைய பரிணமி லொருபங்குக்குச் சமமாகாது, இன்னது ஞானம், இன்னது ஒருயம் (ஞானத்திக்கு விஜயமானவன்று), என்பது

(ஆகாசத்தில் காணப்படுகிற வஸ்துக்களைக் கண்ணாளுது தடையன்றி பார்க்கிறதுபோல) உந்த விஷ்ணுவினுடைய பரமபதத்தை ஞானிக ளெப்போதும் பார்க்கிறார்கள். எப்போதும் விழித்துக்கொண்டிருக் கிற ஞானக்கண்களையுடைய பிராம்மணர்கள் விஷ்ணுவினுடைய பரம பதமெதுவோ அதை அநேகவிதமாய் ஸ்தோத்திரம் செய்துக்கொ ண்டு பிரகாசப்படுத்துகிறார்கள். ஓம் ஸத்திய மித்தியுபநிஷத்.

காங்காவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

பைங்களோபநிஷத் முற்றிற்று.

ஷ்ரீ சூதஸ.

ஸ்ரீகுரவேநம்

சாரீரகோபநிஷத்.

(ஸஹநாவவது சார்த்தி.)

பூமிமுதலிய (பிரதிவி அப்பு அக்கிரி வாயு ஆகாசம்) மகாபூதங்க ளுடைய சேர்க்கைதான் சாரீரம். (அந்தச் சார்த்தில்) எதுகடினமோ அது பூமி. எதுதிரவமோ (நெகிழ்ச்சியுள்ளதோ) அது ஜலம். எது உஷ்ணமோ அது அக்கிரி. எது சஞ்சரிக்கிறதோ அது வாயு. எது குழாய்போ அல்லது துவாரமுள்ளதோ அது ஆகாசம். காதுமுதலி யவை ஞானேந்திரியங்கள். காது ஆகாசம்சம். துவக்கு வாயுஅம்சம். கண்அக்கிரியம்சம். நாக்கு ஜலம்சம். வாசனை (மூக்கு) பூமிபம்சம். இவ்விதமான இந்திரியங்களுக்கு முறையே சப்தஸ்பரிசருபரணைந்தங் கள் விஷயங்கள். இவைகள் முறையே பூமிமுதலியவைகளிலிருந்துண்டா னவை. வாய், கை, கால், பாபு, உபஸ்தம், இவைகள் கருமேந்திரி யங்கள். இவைகளின் செய்கை முறையே பேசுதல், எழுத்தல், நடத் தல், ஜலமலம் விடுதல், ஆந்தித்தல், இவைகள்தான். இவைகளும் முறையே பூமிமுதலிய மகாபூதங்களிலிருந்துண்டானவை. அத்தக் கரண சதுஷ்டயமென்பவை, மனது புத்தி அகங்காரம் சித்தம் நான்கு. அவைகளின் காரியங்கள் முறையே சங்கற்பம் விகற்பம் (முறையே ளண்ணம், சந்தேகம், இவ்விதரண்டும் மனதின் காரியம்), நிச்சயம் (இது புத்தியின் காரியம்), அபிமானம் (அகங்காரத்தின் காரியம்), அவதார ணம். நிச்சிசெய்தியாதொருகாரியங்களின் நினைப்பு, இது சித்தத்தி ன்காரியம்), இரைகளை, மனதிற்குருப்பிடம் கண்டம், புத்திக்கிருப்பிடம் முகம். அகங்காரத்திற்குருப்பிடம் ஹிருதயம். சித்தத்திற்குருப்பிடம் நாபிஸ்தானம். எலும்பு தோல் நாடி மயிர் மாம்சம் இவைகள் பூமி யம்சம். மூத்திரம் கபம் ரக்தம் சுக்கிலம் வேர்வை இவை ஜலம்சம். பசுதாகம் சோடபல் மோகம் மைதுனம் இவைகள் அக்கிரியம்சம். உடத்தல் துறதல் கண்களை மூடுதல் திறத்தல் முதலியன வாயுவம்சம். காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் பயம் இவை ஆகாசம்சம். சப்த ஸ்பரிசருபரணைந்தங்கள் பூமியின் குணங்கள். சப்தஸ்பரிசருபரணை ந்த ஜலங்களின் குணங்கள். சப்தஸ்பரிசருபரணைந்த அக்கிரியின் குணங் கள். சப்தஸ்பரிசருபரணைந்த வாயுவின் குணங்கள். சப்தஸ்பரிசருபரணைந்த ஆகாசத் தின் குணம். சாந்துகிராஜஸ்தாமஸமென குணங்கள் முன்று. கொ ல்லாமை, சததிடம், க்ளீளாமை, பிரம்மசரியம் (வியபிசாரயின்மை), பிரப்பொருளில் அவாயின்மை, கோபயின்மை, குரு சுருகை, சுந்தி (தேக சத்தி மனச்சுத்தி), சந்தோஷம், கோர்மை, தன்னைப்புக ழாமை, உம்பயின்மை, ஆஸ்திக்கிலம் (தெய்வம், வேதசாஸ்திரம்

இவைகளில் நம்பிக்கை), பிறருக்குத்தீங்கு செய்யாமை, இவைகள் எல்லாம் முக்கியமாய் ஸாத்துவிகனுடைய குணங்கள் என்று அறிந்து கொள்ளத்தக்கவை.

“நான் கருத்தாவாயிருக்கிறேன் நான் போத்தாவாயிருக்கிறேன் வாசாலகனாயிருக்கிறேன் அபிமானமுடையவனாயிருக்கிறேன்” என்பவைகள் ராஜஸனுடைய குணங்களென்று பிரம்மவித்துக்களால் சொல்லப்படுகின்றன. நித்திரை சோம்பல் மேகம் ஆசை மைதுனம் களவு இவைகள் தாமஸனுடைய குணங்களென்று பிரம்மவாதிகளால் சொல்லப்படுகின்றன. சத்துவகுணமுடையவன் மேலே (சுவர்க்காதி லோகத்தில் பிறப்பையடைகிறான்). இராஜஸகுணமுடையவன் நடுவில் (பூலோகத்தில் பிறப்பையடைகிறான்). தாமஸகுணமுடையவன் கீழே (நரகம்முதலிய லோகத்தில் பிறப்பையடைகிறான்). இந்த அந்தந்ததை பூரிசுவந்திதை கச - வது அந்நியாயம், கய - வது சுலோகத்தில் காண்க)..

ஸம்ஸீயக்ஞானம் (பிரம்மஞானம்) சாத்துவிகம். தருமஞானம் இராஜஸம். அக்ஞானமாகிய இருட்டித்தாமஸம். ஜாக்கிரத் சுவப்ன சுஷுப்தி துரீயம் என அவஸ்தைகள் நான்கு. ஞானேந்திரிய கருமேந்திரியங்கள் (பத்து) அந்தக்கரணங்கள் நான்கு. இப்பதிநான்கு கரணங்களுடன் கூடியிருக்கிறது ஜாக்கிரத், அந்தக்கரணங்கள் நான்குடன் கூடியது சுவப்னம். சித்தமொன்றையே புடையது சுஷுப்தி. ஜீவனோடு மாந்திரம் கூடியிருக்கிறது துரீயம். உழிவிதிகளைத் திறந்துகொண்டிருக்கிறவன், மரீசிதம் = கண்களை மூடிக்கொண்டிருக்கிறவன், ஸுஷுப்தி = கண்களை மூடாமலும் திறக்காமலும் இருக்கிறவன், (ஆகிய இந்த ஜாக்கிரத் சுவப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தைகளிலெல்லாமிருக்கிற) ஜீவாத்ம பரமாத்மமாக்களுக்குள்ளே ஜீவன் சேஷத்திரக்ஞன். ஞானேந்திரிய கருமேந்திரியங்கள் (பத்து) பிராணன் ஐந்து, மனது புத்தி இந்தப் பதினேழுக்குடன் கூடினது சூக்ஷ்மதேகம் அல்லது லீங்கதேகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. மனது புத்தி அகங்காரம் ஆகாசம் வாயு அக்கிசி ஜலம் பூமி இந்த எட்டும் பிரகிருதிகள். கா, ம, துவக்கு, கன், நாக்கு, ஐந்தாவதாகிய மூக்கு, பாபு, உபஸ்தம், கைகள், கால்கள், பந்தாவதாகிய வாக்கு, சந்தர்ப்பரிசுருபஸ்கந்தம் இவைகள் பதினைந்து. * ஆ இந்தத் தத்துவங்கள் இருபத்திமூன்று. இருபத்தி நான்காவது அவ்விதத்தையே பிரதானம். அதற்கு அந்நியன் அல்லது சிவோஷ்டன் புருஷன். இந்தப்படி யுபநிஷத்.

சாரீரகோபநிஷத் முத்தித்த.

௧௪

பரப் பிர் ம மனோ ந மஃ

ஸ்ரீகுருவேநம:

எஜார்வேதத்தில்

வ ர ா கோ ப நி ஷ த்.

ஸஹநாவவதுசாந்தி.

முதல் அத்தியாயம்.

ரிபு என்ஹி மகாமுனியானவர் தேவ வருஷத்தில் பனிரண்டு வருஷம் தபசுசெய்தார். அதின்முடிவில் வராகரூபியான பகவான் பிரத்திபக்ஷமாய் “எழுந்திரு, எழுந்திரு, வேண்டியவரத்தைக் கேள்” என்றார். அவொழுந்திருந்து அவரை (வராக ரூபியான மகாவிஷ்ணுவை) குறித்து நமஸ்க்காரம் செய்து, “பகவானே! காமிகளா! லெபெறு அபேகஸ்திகப் படுகெதோ அதனை நான் தங்களிடத்திலிருந்து கவப் பத்திலும் அபேகஸ்தி நெதிலும் சகலமான வேதகாஸ்திர இதிலாஸ புராணங்களும் சகஸ்ரதந்திரச முகங்களும் (மந்த யோகம் கணிதம் ஜோதிஷம் முதலானவைகளும்) பிரம்மா முதலான தகஸ்தேவதைகளும் உம்முடைய ரூபநூனத்தினாலே பூர்த்திபென்று சொல்லுகிறார் நான். ஆகையினாலே உம்முடைய ரூபத்தை தெரிவிக்கிற பிரம்மசித் தையைச் சொல்லவேண்டும்” என்று கேட்டார். அதற்கு வராகரூபியான பகவான் சொல்லுகிறார்.

சிலவாதிக்கள் தத்துவம் இருபத்து நான்கென்றும் சிலர் முப்பத்தாறென்றும் பின்னும் சிலர் நொண்ணுற்றென்றும் நினைக்கிறார்கள். அவைகளின் கிரமத்தைச் சொல்லுகிறேன் கவனமான மனதுடன் கேளுக.

காது துவங்கு கண் முதலிய ஞானினைத்திரியங்கள் ஐந்து; வாக்கு கை கால் முதலிய கருமேந்திரியங்கள் ஐந்து; பிராணதிகள் ஐந்து; சப்ப தாதிகள் ஐந்து; மனோபுத்தி அகங்காரம் சித்தம் கால்கு; இப்படி இருபத்துநான்கு தத்துவங்களை பிரம்மவித்துக்கள் ஐந்துரைகள். இவைகளுடன் பஞ்சேந்திர நகங்களுடைய பூமி ஜலம் அக்ஷிதி லீபு ஆகாசம் ஐந்து என்றும், ஸ்நாஸ ரூக்ஷம் காசணங்களை மூன்று தேகங்களுள்ளும், ஆகக் கிராத் கவப் பகஷ-ப்திகளை மூன்று அவஸ்தைக ளென்றும், ஞானிக ளறிவிறார்கள். ஆக தத்துவக்கட்டங்கள் முப்பத்தாறென்று முனிச

* கணக்கிடுகையில் முப்பத்தைந்துதான் குறித்து. சிலரை ஐன்றாகச்சேர்க்கலாம்.

எறிகிறார்கள். இந்த தத்துவங்களுடன் இருத்தல், உண்டாதல், வளருதல், திரிதல், குறைதல், நசித்தல் இவ்வாறும் ஷட்பாவ விகாரங்கள். பசி, தாகம், சோகம், மோகம், ஜகா, (கிழத்தனம்) மரணம் இவ்வாறும் ஷட்பீடிகள் என்று சொல்லுகிறார்கள். தோல், ரத்தம், மாம்ஸம், கொழுப்பு, ஊண், எலும்பு இவ்வாறும் ஷட்கோசங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றன. காமக் குரோத லோப மோக மத மாச்சரியம் இவ்வாறு அரிஷ்டவர்க்கங்களும்; விசுவன் தைஜஸன் பிராக்ஷியன் என்ற மூன்று ஜீவன்களும், சத்துவ ரஜஸ் தமஸ் என்ற குணங்கள் மூன்றும்; பிராரப்தம் ஆகாமி ஸஞ்சித மென்ற கருமங்கள் மூன்றும்; பேசுதல், எடுத்தல், நடத்தல், மலஜலம் விடுதல், ஆமந்தம் இவைகளாகிய கரு மேந்திரிய வியாபாரங்களைந்தும்; சங்கற்பம், பிரயத்தினம், அபிமர்னம், நிச்சயம் இவைகளும்; சந்தோஷம்* தயவு† சிநேகம்‡ அசுட்டை§ இன்னன்கும்; திக்குகள், வாயு, சூரியன், வருணன், அசுவிநீ தேவதைகள், அக்கி, இந்திரன், உபேந்திரன், மிருத்தியு; அப்படியே சந்திரன், சதாரமுபிரம்மா, ருத்திரன், சேஷத்திரக்கியன், ஈசுவரன்; ஆக தத்துவங்கள் தொண்ணூற்றொன்று சொல்லப்பட்டன. இந்த தத்துவங்கூட்டங்களுக்கு விலகுகளையும் வியாதி யற்றவுளையும் வராகருபியாயு மிருக்கிற என்னை பத்தியோடு யார் பஜிக்கிறார்களோ அவர்கள் அக்கியானம் அதின் காரியங்கள் இவைகளிலிருந்து விடுபட்டு ஜீவன் முக்தர்களாகிறார்கள். இப்படித் தொண்ணூற்று தத்துவங்களை அறிந்தவர்கள் எந்த ஆசிரமத்தில் (பிரம்மசாரி கிரகஸ்த வானப்பிரஸ்த ஸந்நியாசாச்சிரமங்களில்) இருந்தாலும், ஜடைய யுடையவனாகிலும், (ரிஷி அல்லது யோகியாகிலும்) மொட்டத்தலைய ஓகிலும் (சந்நியாசியாகிலும்) குடுமியை யுடையவனாகிலும் (கிரகஸ்தனாகிலும்) மோக்ஷ மடைகிறான். இதில் சந்தேகமில்லை.

முதலத்தியாயம் முத்திற்று.

௨-வது அத்தியாயம்.

ரிபு என்கிற பெயரையுடைய மகா யோகியானவர் குரோட (வராக) ரூபியாயிருக்கிற லக்ஷப் பதியை நோக்கி “பகவானே! சிவோஷ்டமான பிரம்மசித்தையை எனக்கு நீர் உபதேசம் செய்யும்” என்று கேட்டார். அப்படி கேட்கப்பட்டவரும் பக்தர்களுடைய துக்கத்தைப் போக்கடிக்கிறவருமாய் அவன் சொல்லுகிறார். “தன்னுடைய வருணாசிரம தருமத்தினாலும் தபசினாலும் குருவை சந்தோஷப் படுத்து

* சுவயயிருப்பவரிடத்தில் சந்தோஷம்.

† திண்டிடத்தில் (துன்பப்படுகிறவனிடத்தில்) தயவு.

‡ பண்ணியவனிடத்தில் சிநேகம்.

§ பாபவிடத்தில் அசுட்டை.

வதினாலும் புருஷர்களுக்கு வைராக்கியம் முதலிய சாதன சதுஷ்டய முண்டாகிறது. (அவைகளாவன) நித்தியாநித்தியவஸ்து விவேகம்-இந்தவஸ்து அழிவற்றது; இந்தவஸ்து அழியத்தக்கது என்கிற அறிவு. இஹா முத்திரார்த்த பலபோக விராகம்—இந்த உலகத்திலும் சுவர்க்கம் முதலிய பரலோகத்திலுமுள்ள விஷயங்களில் ஆசையில்லா திருத்தல். சமாதிஷ்டக் சம்பத்தி—சமம், தமம், உபரதி, திதிஷ்டா, சிரத்தை, சமாதானம், இவ்வாறுகளுடன் கூடியிருப்பது. முமுக்ஷுத்துவம்—மோக்ஷமடைய முயற்சி. இவற்றை அப்பியசிக்க வேண்டியது. இவ்விதமாய் இந்திரியங்களை ஜயித்தவனாய் சகல விஷயத்திலும் என்னுடையதென்கிற புத்தியைவிட்டு சாக்ஷி சைதன்ஸியமா யிருக்கிற என்னிடத்தில் “நான்” என்கிற புத்தியை வைக்கவேண்டும். மனுவிய ஜன்மம் துர்லபம் (அரிது). அதிலும் புருஷஜன்மம் அரிது. அதிலும் பிராமண்ணியம் அரிது. இப்படிப்பட்ட ஜன்மமடைந்தும் வேதாந்த பிரவணிகளினாலே வருணசிரமங்களை அதிகரித்தநாகிய வியாபக பீர்மமத்தினுடைய சச்சிதானந்த சுவரூபத்தை எவன் அறிகிறதில்லையோ அந்த அக்கியானியானவன் எப்போது மோக்ஷ மடையப்போகிறான்? நானே சுகம், வேறொன்றல்ல; வேறே (சுகம்) ஒன்றுண்டென்றால் அது சுகமல்ல. என் பிரயோஜனத்தில் பொருட்டென்றி பிரோமை என்பது கிடையாது. என்பொருட்டாக விருக்கிற அந்தப் பிரியமானது என்னுடைய சுவாசமல்ல. விசேஷபிரோமைக்கு நானிருப்பிடமா யிருப்பதால் நானில்லை என்பதில்லை. இருக்கக் கடவேண்டுமென்று எவன் பார்க்கப்படுகிறானோ அவன் எங்கும் நிறைந்திருக்கிற நானே, நான் பிரகாசமல்லவென்கிற சொல்லானது எந்தப் பிரகாசத்தினாலுண்டாக்கினோ அப்படிப்பட்ட சுவப்பிரகாசனாயிருக்கிற அந்த ஆத்மாவை அப்பிரகாசமானது எப்படித்தொடும், தானை விளங்கிக்கொண்டும் ஒன்றை ஆத்மராயுடையதல்லாததாய் யிருக்கிற (ஆத்மா)தை எவர்கள் நிச்சயமா யறிகிறார்களோ அவர்கள்தான் விசேஷஞானத்தை யுடையவர்களென்பது என் தாத்பரியம்”.

“என்னுடைய பூர்ணத்துமானைத்தவிர ஜகத்ஜீவன் சுசுவரன் மாயை முதலியவைகளில்லை. அவர்களுக்கு நான் விலக்ஷணன். தருமம் முதலிய லக்ஷணத்தை யுடையதாயும் அக்கியானுத்தகாச ரூபமாய் யிருக்கிற கருமமானது சுவப்பிரகாசமாயிருக்கிற ஆத்மாவான என்னைத்தொட யோக்கியமானதல்ல. சர்வசாக்ஷியாயும் வருணசிரம மற்ற தாயுமிருக்கிற (தன்) ஆத்மாவை பீர்மம் சுவரூபமாகவே பார்க்கிறவன் பீர்மமே யாகிறான். விளங்கிக்கொண் டிருக்கிற பிரபஞ்சத்தைப் பிரகாச ரூபமாயிருக்கிற பரமபதமாக வேதாந்தப் பிரமாணத்தினால் பார்க்கிறவன் உடனே மோக்ஷமடைகிறான். தேகத்தினிடந்

* எவனுக்கு தானை வேண்டுமென் நிச்சிக்கிறானோ அந்தப் பீர்மம் நானே.

தில் ஆத்மஞானம் (உறுதிப்பட்டிருப்பது) போல தேகாத்தம ஞானத்திற்கு விரோதியான ஞானம் ஆத்மாவின்மீது எவ்வகை குண்டாகிறதோ அவன் விரும்பாவிட்டாலும் மோக்ஷமடைகிறான். சத்திய ஞானந்த பூர்ண லக்ஷணமாயும் அக்கியானத்திற்கு புறம்பானதாகிய மிருக்கிற பிரம்மநத்தத்தை எப்போதும் பார்க்கிறவன் கருமத்தினு லெப்படி கட்டுப்படுவான். மூன்று (ஜாக்ரத் சுவப்ன சூஷ்ண முடையதாயும்) (கூ) தீ (கூலம்) நான் என்கிற பதங்களுக்கு லக்ஷியார்த்தமானதாயும் யாதொரு தோஷங்களுக்கும் சம்பந்தப் படாததாயும் எங்கும் பரவினதாயும் சச்சிதானந்தமாயு மிருக்கிற பிரம்மத்தை ஞானக்கண்ணுள்ளவன் பார்க்கிறான். பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிற சூரியனை குருடன் பாராததுபோல அக்கியானி (பிரம்மத்தை) பார்க்கிறதில்லை. பிரக்கியானமே (ஞானசுவரூபமே) பிரம்மம். அது சத்தியஞானத்தை லக்ஷணமாக வுடையது. இப்படி பிரம்மத்தைச் செவ்வையாய் பற்றுகிறதிலே மனிதன் அமிருதனாகிறான். ஆனந்தமாயும் இருமையற்றதாயும் குணங்கடந்ததாயும் சத்தியமானதாயும் சித்தகனமாயு மிருக்கிற அந்தப் பிரம்மத்தை தன்னாத்தம சுவரூபமாக அறிந்தவன் ஒன்றியிருந்தும் பயமடைகிறதில்லை. சின்மத்திரமாயும் எங்கும் பரவியதாயும் நித்தியமாயும் சம்பூர்ணமாயும் சகரூபமாயும் நாசமற்றதாயு மிருக்கிறதாதான் உண்மையான பிரம்மம். அதைத்தவிர வேறொன்றுமில்லை யென்பதுதான் பிரம்மஞானிகளுடைய இருப்பு. உலகமானது குருடனுக்கு இருட்டாயும் நல்ல கண்ணுள்ளவனுக்கு பிரகாசமாயு மிருப்பதுபோல அக்கியானிக்குத் துக்க சுவரூபமாயிருக்கிற உலகமானது ஞானிக்கு ஆனந்தமயமாயிருக்கிறது. அனந்தனாயும் சித்தகனந்தனாயு மிருக்கிற வராகரூபியான என்னிடத்தில் அத்துவைத பாவனை (இரண்டாவதில்லை என்கிற எண்ணம்) இருந்ததே யானால் பந்தமேது? விடுபடுகிறவன்யார்? சகலமான தேகத்தை யுடையவர்களுடைய (ஜீவர்களுடைய) சுவசுவரூபமோ எப்போதும் சின்மத்திரம்தான். கண்ணுக்குக் காணப்படுகிற (வடிவ) சூடம்பேரல் தேகாதி சங்காதங்கள் (தேகம் முதலாயுள்ள தத்துவக்கூட்டங்கள்) இல்லவேயில்லை. ஆத்மாவைவிட அந்நியமாகத் தோற்றுகிற சராசரப் பிரபஞ்சங்களை உன்னுடைய ஆத்மாவாகவே அறிந்து “அது நானாக விரும்புகிறேன்” என்று பாவனைசெய். (அப்படி பாவனை செய்கிறவன்) சுவ சுவரூபத்தைத் தானே யனுபவிக்கிறான். தன்னைக் காட்டிலும் போக்கிய (அனுபவிக்கத்தக்க) வஸ்து வேறில்லை. இருக்கிறதென்கிற வஸ்து இருக்குமானால் அப்படியிருக்கிற லக்ஷணத்தை யுடையது பிரம்மம்தான். பிரம்மஞானத்தை விசேஷமாக யுடையவன் பிரசித்தமாயிருக்கிற ஜகத்தை எப்போதும் பார்த்துக்கொண்டிருந்தாலும் தன் ஆத்

மாலைக் காட்டிலும் ஆங்கியமாகப் பார்க்கிறதில்லை. என்னுடைய சுவருபத்தைச் செல்வவாய் அறிகிறதினாலே கருமங்களினால் கட்டப் படுகிறதில்லை. சரீரேந்திரியங்க ளில்லாததாயும் சர்வசாக்ஷியாயும் பா மார்த்த ஏகவிக்கியானமாயும் (உத்தம பிரயோஜனமானதாயும் ஒன்றாயும் ஞான சுவருபமாயும்) சுகாதத்துமாவாயும் சுவப்பிரகாசமாய் மிருக் திற பிர்மமத்தையும் சகலத்தையும் (சகல பிரபஞ்சத்தையும்) தன் னுடைய சுவருபமாக சுவானுபவத்தினாலே எவன் அறிகிறானோ அவன் தைரியமுள்ளவன். அவன் நானேயென்று அறிந்துகொள்ளப்பட வேண்டியவன். ஓ ரிபுவே! நீ அவனாகக் கடவாய். இதற்குப் பிறகு பிர பஞ்சானுபவ மெப்பவுமில்லை; எப்போதும் சுவருப ஞானனுபவம் தான். இந்தப்படி ஆத்மாவை பரிபூர்ணமா யறிந்தவன் பந்தத்தி லிருந்து விடுபட்டவனுமல்ல. பெந்தனுமல்ல; சர்வசாக்ஷியாய் நர்த்தனம் செய்துகொண்டிருக்கிற என்னை ஒரு முகூர்த்தகாலம் சுவ சுவருபானு சந்தானத்தினாலே எவன் தியானிக்கிறானோ அவன் சகல பந்தத்தி லிருந்தும் விடுபடுகிறான். சகல பூதங்களுக்குள்ளே யிருக்கிறவனாயும் நித்தியமுக்த சிதாத்மாவாயும் பிரத்தியக் சைதன்யியமாயும் (ஜீவாத் துமாவாயும்) இருக்கிற என் பொருட்டாகவே நமஸ்காரம், நமஸ்கா ரமேவ தேவதே! நீ நானாகவிருக்கிறாய், நான் நீயாக விருக்கிறேன். அநந்தையிருக்கிற உன்பொருட்டும் என்பொருட்டும் சிதாத்மாவா யிருக்கிற என்பொருட்டி முன்பொருட்டும் பசோசனயிருக்கிற என் பொருட்டும் மங்கள் சுவருபியாயிருக்கிற உன்பொருட்டும் நமஸ்க் கே? நான் செய்வேண்டுவிடுவதென்ன? நான் போகவேண்டிய தென் னுமில்லை; என்னத்தினாலென்றால்,)* மகாப்பிரளய ஜலத்தினால் போல பிரபஞ்சம் என்னால் நிறைந்திருக்கிறது. உள்னபிமானம் வெ ளியபிமானம் தேகாபிமானம் இவைகளை எவன் விடுகிறானோ சகலசங்க (சோர்க்கை)த்தி லிருந்தும் விடுபட்ட அவன் என்னையே அடைகி றான். இதில் சந்தேகமில்லை. பாம்பைப்போல ஜனக்கூட்டத்தை எப்பவும் விட்டிருக்கிறவனாயும் சோபனமாயிருக்கிற ஸ்திரீயை சலம் முதலவற்றதாயிருக்கிற விஷயம் முதலியவைகளை விஷத் தைப்போலவும் வினைக்கிறவனாயும் காமத்தை விட்டவனாயும் வைராக் கிய முள்ளவனாயும் ஜகத்திலிருக்கிற பாம்பும்சன் எவனோ அவன் வாகதேவனாகிய நானே; இதுசத்தியம், இதுசத்தியம். இந்தசத்தியமே இப்போது சொல்லப்படுகிறது. சத்தியமான பரபிரம்மம் நான், என் னைத்தவிர வேறே யாதொன்றுமில்லை.”

“உபவாச மென்பது ஜீவாத்ம பரமாத்மங்களுடைய சமீபவாச மேயன்றி, தேகத்தை வறட்டுவிட விரதமல்ல. தேகத்தை வறட்ச்செய் வதினால் அவிவேகங்களுக்கு என்ன பிரயோசனம்? பந்தை யடித்ததி

னால் பெரியபாம்பைக் கொன்றுவிட்டதாக ஆகுமா? பிரம்ம மிருக்கிற தென்று அறிந்தால் து பரோக்தஞானம் (கண்ணுக்கு காணப்படாமல் ஒரு பிரம்மமிருக்கிற தென்கிறஞானம்) ஆகிறது. நானே பிரம்மமென்று அறிந்தால் அது சாக்ஷாத்காரமென்று சொல்லப்படுகிறது. யோகியானவன் தன் ஆத்மாவைக் கேவலம் (பூர்ணம்) ஆக எப்போது அறிகிறானோ அதுமுதல் ஜீவன்முத்தனாகிறான். நானே பிரம்மமென்று (சகஸ்ரஸ்ரஹ்) எப்போது மிருப்பது மகாத்மமாக்களுக்கு மோகாத்மாவானது. பந்தமோகாத்மங்களுக்கு இரண்டு வாக்கியங்களிருக்கின்றன. என்னுடையது (விஷயாபிமானம்) என்பதும் என்னுடைய தல்ல (அபிமானமின்மை) என்பதும் தான். என்னுடைய தென்பதிலால் (ஜந்து) கட்டப்படுகிறான். என்னுடையதல்ல வென்பதிலால் விடுபடுகிறான். வெளிச்சிந்தையும் செய்யக் கூடாது. அப்படியே உட்சிந்தையும் (செய்யக்கூடாது). ஓரிபுயே! சகலசிந்தையும்விட்டு சுவஸ்தமாக உன் ஆத்மசுவரூபத்திலேயே திருப்தியடைந்து இரு.”

“ஜகத் முழுதும் சங்கற்ப (மனத்தோற்றம் அல்லது எண்ணம்) மாத்திரத்தினாலேயே யுண்டாகிறது. சங்கற்ப மாத்திரத்தினாலேயே ஜகத் தோற்றம். சங்கற்பமாத்திரமா மிருக்கிற ஜகத்தை விட்டி நிர்விசல்பத்தை (விசாரமற்றதை) ஆசிரயித்து என்னுடைய ஸ்தானத்தை மனதில் பாவனைசெய். ஒ மகா புத்திசாலியே! என் சிந்தனமும் என் கீர்த்தனமும் என்னைக்குறித்து ஒருவருக்கொருவர் சம்பாஷணையும் செய்துகொண்டு என்னைப்பேசுவனிரோஷ்டமா யுடைத்தாவனாகி காலத்தைப் போக்கு. பிரபஞ்சத்தில் * சித்திருக்கிற தென்பது† சின்மாத்திரமென்றான்; இந்தப் பிரபஞ்சமானது ‡ சின்மயந்தான்; நீயும் சித்துத்தான்; நானும் சித்துத்தான்; இந்த லோகங்களும் சித்தென்றே பாவனைசெய். ஆசையை நிராசையாக்கு. எப்போதும் பற்றற்றவனாகி இரு. அக்கியானத்தினு லுண்டான கருத்திராதி காரகத்தி

* சித் என்றால், அறிவு அல்லது அறிவுவிளங்குகிறதற்கும் சொல்லலாம். ஜீவனே சித் என்று வியவகரிப்பதுண்டு. ஆகையால், எது பிரகாசிக்கிறதோ, எது இருக்கிற தென்று சொல்லப்படுகிறதோ, அவைகளை எல்லாம் சித் என்று சொல்லலாம்.

† சின்மாத்திரமென்றால், பிரம்மமே. சித்தெனத்தால் சொல்லப் படுகிறதோ அவைகளெல்லாம் பிரமத்தைத்தவிர வேறல்ல.

‡ சின்மயமென்றால், பிரபஞ்சம் முதலான சகலமும் பிரம்மமாமென்றே கொள்ளத்தக்கது. எப்படி என்றால், ஒரோதங்கமானது பல ஆபாணங்களாய்ச் செய்யப்பட்டு பலபெயர்களை யடைந்திருந்தாலும் பலபெயருள்ள அந்த ஆபாணங்கள் முழுமையும் தன்மையமே அன்றியும் வேறல்லையெனவே, இருஷ்டியாயிருக்கிற சகலபிரபஞ்சமும் பிரம்மத்தினுடைய சக்தியைத்தவிர வேறல்ல என்று சொல்லியிருக்கிற சவேதா சுவதரோபநிஷத். உலகு அத்தியாயம் உலகு மத்திரத்தையும், மாதபரிவிராஜகோபநிஷத் உலகு உபநிஷத்தையும் பார்க்க.

பாதவர்க ளெல்லோரும் பிராந்தர்கள்தான். அவர்களுக்கு முத்தியேது! இவ்வடத்தில் (பிரபஞ்சத்தில்) சுகமேது? அவர்களுக்கு * உத்தமாதம் பாவங்கள் (உயர்ந்தது நாழ்ந்தது என்கிற எண்ணங்கள்) இருந்தால் அதினு லென்ன? சுவப்னாவஸ்தை சம்பந்தமான இராஜஜியாதி பத்தியமும் பிசைஷவால்குதலும் ஜாக்கிருதவஸ்தையில் ஓட்டுமா? புத்தியானது அக்கியானத்தில் லய மடைந்தபோது அது நித்திரையென்று வித்வான்களால் சொல்லப்படுகிறது, அஞ்ஞானமும் அதின் காரியமுயில்லா என்னிடத்தில் நித்திரை எப்படியுண்டாகும்? புத்தியானது மலர்ந்திருக்கிறபோது அதுஜாகரத் (விழித்திருத்தல்) என்று சொல்லப்படுகிறது. எனக்கு விகாரம் முதலியவை யில்லாததினால் ஜாகரதவஸ்தை இல்லை. சூக்ஷ்ம நாடிகளிலே புத்தியினுடைய சஞ்சாரமானது சுவப்னமாகிறது, சஞ்சார தருமமற்ற என்னிடத்தில் சுவப்னமில்லை. தமஸினிலே (அக்கியானத்தினுலே) சூழப்பட்ட சுஷூப்திகாலத்தில் சகலமும் லயித்திருக்கையில் (பிரகிருதியில் அடங்கியிருக்கையில்) காணத்தக்கவ னல்லாதவனாய் (தன்) சுவரூபமாகிற மகாகந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். சகலத்தையும் வித்தியாசமில்லாமல் சித்தந்தவே எனன் பாரக்கிறானே அவன் விசேஷஞான முடையவன், அவன், தான் சிவன், அவன்தான் ஹரி. அவன்தான் பிரம்மா, இந்த பிரபஞ்சத்தில் நீண்ட சுவப்னமெதுவோ, நீண்ட சித்தப்பிரமை எதுவோ, நீண்ட மனோராஜஜியமெதுவோ, அதுதான் அக்கக் கடலான சம்சாரம். தூய்மை விழித்த நமுதல். மறுபடி தூங்குகிறவனாயில் பிரம்மமொன்றையே காண்க வேண்டியது. † ஆரோபிக்கப்பட்டிருக்கிற ஜகத்தை லயப்படுத்தவதற்குச் சித்தம் என் சுவரூபமாக யாபிடுகிறது. நம்முடைய பெரிதான அரிஷட் வர்க்கங்களை ‡ கொண்டு அவைகளுடைய நாசத்தினுலே மிகவும் சிரோஷ்டமான யானையாபிடுகிற (யானைகளுக்கெல்லாம் சிரோஷ்டமான யானையைப்போல) லாபி

* சுவரன் சர்வக்கியானுபயாக சிரோஷ்டமாயும் ஜீவன் கிருசிக்கியனாக யால் நிலன் தாழ்த்தலென்றும் என்னு மிருத்ததினால் மட்டும் பிரயோஜன மில்லை. உபபத்தி. இன்னது உயர்ந்தது, இன்னது தாழ்த்தது என்று கொள்ளும் எண்ணம் அக்கியானத்தினுள்ளதான், சகலமும் பிரம்ம சுவரூபமென்றும் பிரம்மமத்திற்று அன்னிபாணது ஒன்றுமில்லையென்றும், பிரம்மக்கியானிகள் சமமாய் பார்ப்பதினால் அவர்களுக்கு உயர் தாழ்வு என்பது கிடையாது.

† பிரஞ்ஜனமாயும் நிரன்டாகதத்தாலும் இருக்கிற பிரம்மத்தினிடத்திலிருப்பது பெரும் சொல்வப்படுகிறது. அப்படிசொல்லுகிறதான் ஆரோபிதம். இத்தப் பெயர் பான ஆரோபிதத்தைத்தன்ளி விடுவதற்குச் சித்தமானது பிரம்மசுவரூபமாய் விடுகிறது. என்றும், சித்தத்தையுடைய ஆத்மசித்தம் முதலானது கெடுத்து பிரம்ம சுவரூபமாக ஆகிறது என்பது கருத்தாக.

‡ காம, ருரோத, மோப, மேந்த, மத, மாச்சரியக்காரன் அரிஷட் வர்க்கங்களைக் கொண்டு கொல்லப்படுகின்றன.

முன்) இந்தச் சரீரமானது இப்போது நசித்தாலும் சந்திர நகரத்திரங்க
 ஞள்ள வரையிலிருந்தாலும் அதினால் சித்தையே தேகமாசவுடைய
 எனக்கு விசேஷமென்ன? குடமானது நசித்தால்தான் என்ன? வெகு
 கால மிருந்தால்தான் என்ன? குடத்திலிருக்கும் ஆகாசத்திற்கு விசே
 ஷம் அற்பமாவதில்லை. பார்ப்பினால் நீக்கப்பட்டதும் உயிரற்றதுமான
 பார்ப்புச் சட்டையானது புத்தி வீடுக்கையில் பாம்பானது அதில் அபி
 மானத்தைப் பராமுகிததில்லை. இப்படியே (ஞானி) ஸ்தூலதேக
 த்தையும் சூக்ஷ்மதேகத்தையும் மதிக்கிறதில்லை. மித்தியாஞானமா
 னது (ஐகத்சந்தியமென்கிற தப்புஞானமானது) அதின் காரணத்துடன்
 (ஸமூலமாய்) ஆத்மஞானமாகிற அக்கிமியினால் நாசமடைந்தால் (நெதி,
 நெதி) இதல்ல, இதல்ல என்கிற ரிஷேதருப்பத்தினால் இந்த ஞானியா
 னவன் சரீரமற்றவனாகிறான். சாஸ்திரத்தினாலே (பிரபஞ்சம்) வாஸ்தவ
 மென்கிற ஞானம் நசித்துப்போகிறது. அபரோகூ ஞானத்தினால்
 (பிரபஞ்ச வியாபாரமாகிற) வியவகார யோக்கியத்துவம் நசித்துப்
 போகிறது. பிராரப்தநாசத்தினால் பிரபஞ்சத்தோற்றம் நசிக்கிறது.
 மாயையானது இப்படி மூன்றுவிதமாய் நாசத்தை யடைகிறது. தனக்
 குள்ளே பிரம்மபாவத்தைச் சேர்க்காமல் (தீவ பிரம்ம ஐக்கியக் செய்
 யாமல்) போனால் ஜீவபாவம் போகிறதில்லை. உன்மையான அத்துவை
 தம் அறியப்பட்டதால் (விஷய) வாசனே போய்விடுகிறது. (வாச
 னையற்றால்) பிராரப்தம் போனபின் தேகம் வருகிறதில்லை. இவ்வித
 மாய் மாயை முழுதும் நசித்துப்போகிறது நிச்சயம். ஐகத்திருக்கிற
 தென்றால் (அப்படி) இருக்கிறதென்பது சந்த்ரபமான பிரம்மமே.
 ஐகத்விளங்கிற தென்றால், அப்படி விளங்கிறது பிரம்மம் தான். பாலை
 நிலத்தின்தோற்றமான ஜலம் முழுதும் பாலை பூமியேயன்றி வேறில்லை.
 தன்சுவரூப விசாரத்தினால் இந்த மூன்றுலோகமும் (சுவர்க்க மர்த்திய
 பாதாளம்) சித்சுவரூப மாத்திரமே. ஜீவன், நகவரன், குரு இப்படிப்
 பட்டகதைக்கு வெகுதூரத்திலிருக்கிற ஏகாந்த கேவல சிதேகராஸ
 சுவபாவமான பிரம்மத்தினிடத்தில் அக்கியானமேதில்லை. (அப்படி
 யிருக்க) ஐகத்தினுடைய பிரஸ்தாபமேது. பரிபூர்ணமாகவே யிருக்
 கிற (அந்த) பிரம்மம் நானாகயிருக்கிறேன். பூர்ணவிக்கிரகமாயிருக்கிற
 ஞானமாகிய சந்திரானுவன் மோகமாகிற இராகுவினாலே அபகரிக்
 கப்பட்ட தேஜஸையுடைத்தா யிருக்கையில் மோசனம்வரையில் செய்
 கிற ஸ்நானதான யக்கியம் முதலிய கிரியைகள் வினானது. ஜலத்தில்
 உப்பைச் சேர்த்தால் (வேறுகக் காணப்படாமல்) சமமாய் போவதுபோ
 ல ஆத்மாவும் மனதும் ஐக்கியமானால் அது சமாதிக் என்று சொல்லப்படு
 கிறது. சத்தூரு கிருவியன்றியில் விஷயங்களைத் தள்ளியிடுவதும் துர்
 லபம், தத்துவ தரிசனமும் (உன்மையான வஸ்துவையறிவதும்) துர்
 லபம்; ஸகஜாஸ்ஸதை (தன்சுவசுவரூபமாகவிருத்தல்) யும் துர்லபம்.

தூனசத்தி உதையமானவனுயும் சகல கருமங்களையும் விட்டவனுய்
மிருக்கிற யோகியினுடைய ஸகலாவன்னை (அவன்வருபாமயிருக்கும்
நிலைமை) யானது தானாகவே பிரகாசிக்கிறது. * இரஸ (பாதரசம்) த்
திற்கும் மனதிற்கும் சலித்துகொண்டிருக்கும் தன்மை சுவபாவமாயுள்
ளது. இரஸமானது கட்டப்பட்டாலும் மனது சிட்டுநிலையடைந்தா
லும் பூமியிலே எதுதான் சித்திக்கமாட்டாது. மூர்ச்சையடைந்தவன்
வியாதியைப் போக்கடிக்கிறான். மரணமடைந்தவன் தானே உயிர்ப்பி
விக்கிறான். கட்டப்பட்டவன் ஆகாசத்தில் சஞ்சரிக்குதலை யடை
கிறான். இரஸமும் மனதும் பிர்ம்மத்துவத்தை யுடையன. † இன்றிரியங்
களுக்கு எஜமானன் மனது. மனதுக்கெஜமானன்வாயு. வாயுவும் நெச
மானன் லயயோகம். ஆகையினாலே, லயயோகத்தை ஆசிரயிக்கத்தக்
கது. யோகிகளுக்கு லயயோகமானது சேஷ்டை (செய்தை) வில்லாத
தாயும் மாறுதலற்றதாயும் விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. சகலமான

* இந்த அடையாளமுதல் † இந்த அடையாளம் வரையிலுள்ள வர்ச்சைகளுக்கு
அந்த மென்னவென்றால்: இவ்விடத்தில் ரஸம், மனது, இவைகள் ஒன்றுக்கொன்று
உபமாகமாய்க் காட்டப்படுகிறது. எப்படி என்றால், ரஸமானது சலித்துக்கொண்
டிருக்கிற சுவபாவமுடையது; அப்படியே மனதும். ரஸம் கட்டப்பட்டால் என்றால்,
சித்தர்கள் ரஸத்தின் சுவபாவமான சலனத்தை சில மூலிகைகளால் கிறத்தி ராருவி
கையெய்து அதை உண்பதிலும் உலகத்தில் எவ்விடத்திலும் போகவும் இஷ்டமான
வைகளை அடையவும் கூடுமானகையால், ரஸம் கட்டப்பட்டால் பூமியில் எதுதான்
சித்திக்கமாட்டாதென்று சொல்லப்பட்டது. அப்படியே மனதை ஒரே இடத்தில்
கிறத்திச் செய்துநாதிய இரின் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில், காலவஞ்சன மென்கிற
யோகசித்தி படைந்தவன் சித்தித்ததெல்லா மடைக்கொண்டது சொல்லப்பட்டிரு
ப்பதால் மனதை அடக்கியவனுக்கு பூமியில் எதுதான் சித்திக்கமாட்டாது. ரஸம்
மூர்ச்சையடைந்தாலென்றால், சில மூலிகைகளினால் ரஸம் சுத்திசெய்யப்படும்போது
அதிர்ச்சன மற்றுப்போகிறது. அத்தனத்தி மூர்ச்சை என்று சொல்லப்பட்டது.
அந்த வித்தியில் அது வியாதியுதர்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டால் வியாதியைப் போக்
கும். அப்படியே மனது சலிக்காமல் ஒரே நிலையில் கிறத்திக்கொண்டிருக்கிற யோ
கிக்கு வியாதி அதுகாது. மரணமடைந்தவன் தானே உயிர்ப்பிவிக்கிறான் என்றால்,
ரஸமானது மூலிகைகளினால் பல்மம் செய்யப்பட்டால் அந்த பல்மமானது உயிர்
போகும் நிலைமையிலிருக்கிற பிராணிகள்க்கட உயிர்ப்பிவிக்கும். அப்படியே மனது
சாசனடைந்தால், ஆதம் சுவரூபத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கும்; கட்டப்பட்டவன் ஆகாசத்
தில் சஞ்சரித்தலையடைகிறவென்றால், ரஸத்தைக்கட்டி அதனால் செய்யப்பட்ட ருமி
சையினால் சித்தாதிகள் ஆகாமார்க்கத்தில் சஞ்சரிக்கிறார்கள். அப்படியே மனதைக்
கட்டினவன் சிதாசாசத்தில், அதாவது - பிர்ம்மாத் த சுவரூபத்தில் சஞ்சரிக்கிறான்.
என்றால், அனத்தத்தை அடைகிறான். ரசமும் மனதும் பிர்ம்மத்துவத்தை யுடையன
வென்றால், ரஸத்தைச் சுவாதீனம் செய்துகொண்டவன் எங்கும் (பிர்ம்மமென்கிற
பதத்தி னர்த்தப்படிக்கு) வியாபிக்கிற சத்தியுடையவனாகிறான். அப்படியே மனதைச்
சுவாதீனம் செய்துகொண்டவன் பிர்ம்மவனாகிறான். அல்லது ரஸத்தைக் கட்டினவன்
ஆகாசத்தில் சஞ்சரிக்கிறான். மனதைக் கட்டினவன் பிர்ம்மவனாகிறான்செய்துவது அந்
நிவர்த்தனம்.

தீர்வானென்று ஆசிரியர் செய், பூர்ணமாயும் இரண்டாவதற்றதாயும்
அகண்டமான சேதனமாயும் பிரபஞ்சபேத சம்பந்தாதிக எற்றதாயும்
அத்துயிதீய பரசச்சிதம்சசம் (அம்சமுடையது) ஆயுமிருக்கிற அந்த
பிம்மம் காளே (கீயே) என்று எப்போதும் மெனனத்தை ஆசிரி.
ஒன்றிலுமேயும் பாதிக்கப் படாததனாலே முக்காலத்திலும் ஒரே ரூப
மாயிருக்கிறதும் எப்போது முள்ளதும் எதுவோ அது எப்போது
யிருக்கிற என்னுடைய சத்ருபம், உபாதியற்று நித்தியமா யிருக்கிற
வும் சுஷுப்தியிலுள்ள சகலசுகத்தைக் காட்டிலும் கிரேஷ்டமாயிருக்
கிறவுமான இந்த சுகசுவரூபத்துவமுங்கூட என் ஆகத்தத்துவம் தான்.
சூரியகிரணங்களினாலே பெரிதான இருட்டு சேக்கிரம் நாசமடைவது
போல பெரிதான ஜனனத்திற்குக் காரணமான இருட்டு ஹரியாகிற
சூரிய காந்தியினாலே சேக்கிரத்தில் நாசம் மடைகிறது. வேறொன்றி
னாலுமல்ல. என்னுடைய பரதஸ்மாணாரினாலும் பூஜையினாலும்
பிராணியானவன் தன்னுடைய அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபடுகிறான்.
மரண ஜனனங்களுடைய நாசத்திற்கு ஏதுவானது என்னுடைய பாத
ஸ்மாணா தவிர வேறொன்று மில்லை. பண இச்சையுள்ளவன் பணக்
காரனை எப்படி ஸ்தோத்திரம் செய்கிறானோ அப்படிப்போல் ஜகத்தி
ற்குக் கருத்தாவாயிருக்கிறவனை ஆகரணோடு ஸ்தோத்திரம் செய்தால்
எவ்வளவு பெரித்ததினிருந்து விடுபடமாட்டான். சூரியனுடைய சந்
நிதியினாலே லோகம் தானாகவே சேஷடிக்கிறது (லோகவியாபாரம்
நடக்கிறது) போல என்னுடைய சந்தியினாலேயே சகலமான லோக

காரணம். தூல் துணியானதினால் தூலின் சுவரூபத்தில் மாறுதலின்றி பழைய சுவரூ
பத்தி விருத்தகொண்டே துணியாகவுமா யிருக்கிறது. ஆகையால்தான் ஆரம்போபா
தானம்.

தயிருக்குக் காரணம்தான். அந்தக் காரணமான பாம் தன் சுவரூபம்மாறி தவிரா
கவாக்கது; ஆகையால்தான் டரிஞ்ஞமா பாதானம்.

கவித்தினிடத்தில் பாம்பென்றே தோற்றமுண்டாக்கது; ஆனால் வாய்ந்தயத்தில்
கவிது பாம்பாகையில்தான், கவித்தில் பாம்புமிக்கில். தட்டை புண்டான தோற்றம் தம்
பாயிருத்தாலும் பிரமை யிருக்கிறவரை வாய்ந்தவராய் பாம்பென்றே கவப்படுகி
றது. இப்படி புண்டான பிரமைக்கு ஆதாரம் கவிதாதான்; ஆகையால் கவிது வியர்
ந்தோடாதானம்.

பிம்மமானது வசத்திற்கு விவர்த்தோபாபந்தான். என்னென்றால், ஆரம்போ
பாதானமானால் ஐந்தானது பிம்ம சுவரூபமாகவே காணவேண்டும். அப்படிச்
காணவில்லை. பரிஞ்ஞமோ பாதானமென்றால், சுவரூபம்மாறி வேறொரு சுவரூப மடை
வேண்டும்; ஐந்தை சுவரூபமுடையதே பிம்மம். மேலும் தவிர பாணகாதது
பிம்ம பிம்மம் சுவரூபத்தையுடையதே பிம்மத்தானும். ஆகையால், பரிஞ்
மோபாதானமல்ல அவர்த்தோபாதானமே. அதானது, கவித்தில் பாம்மை கவியா
னத்திற்கு வரவேண்டியதோடே பிம்மத்தினிடத்தில் ஐந்தானது ஆரோபிக்கப்
படுகிறது.

மும் சேஷ்டிக்கிறது. கிளிஞ்சலில் வெள்ளி எப்படி (அக்கியானத்தினால்) கற்பிக்கப்படுகிறதோ அப்படிப்போல என்னிடத்திலேயே மாயாமயமான மகதாதி ஜகத்தானது மாயையினாலே கற்பிக்கப்படுகிறது. சண்டாள தேகத்திலேயும் பசுவாதி தேகங்களிலேயும் ஸ்தாவரத்திலேயும் பிராம்மண சரீரத்திலேயும் மற்றவைகளிலேயும் தாரதம்மிய மிருக்கிறதுபோல் நான் அப்படியிருக்கவில்லை. திக்குப்பிரமை நிவிருத்தி யானவனுக்குக்கூட முன்போல் (திக்குப்பிரமை யிருந்தகாலத்தில்போல்) திக்குவிளங்குவதுபோல விஞ்ஞானத்தினால் நாசமடைந்த ஜகத்தானது எனக்கு விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால், அந்த ஜகத்தில்தான் நான் தேகமுமல்ல, இந்திரியங்களுமல்ல, பிராணனுமல்ல, மனனுமல்ல, புத்தியுமல்ல, அகங்காரமுமல்ல, சித்தமுமல்ல, மாயையுமல்ல, ஆகாசம் முதலான ஜகத்தாமல், கருத்தாவுமல்ல, பொக்தாவுமல்ல, அப்படியே புஜிப்பிக்கிற மல்ல, ஜனர்த்தனானுகிய கேவலம் சித்ததானந்த பிரம்மமாகவே இருக்கிறேன். ஜலத்தினுடைய அசைவுகளையே சூரியனுக்கு அசைவு எப்படியோ அப்படியாக அகங்கார சம்மந்தத்தினாலே ஆத்மாவுக்கு சமுசார முண்டாயிருக்கிறது. சம்சாரமானது சித்தத்தை மூலமாயுடையது. அதைப் பிரயத்தினத்தினால் வேதிக்கவேண்டும். இந்தச் சித்தத்தினுடைய மகத்துவத்தில் உனக்கு லக்ஷணமென்ன? ஆச்சரியம்! இராஜாக்களுடைய தனங்களெங்கே? பிரம்மாக்களெங்கே? ஜகத்துக்களெங்கே? புராதனங்கள் போய்விட்டன. எத்தனையோ சிருஷ்டிசகாய் விட்டன. எத்தனையோ கோடிப் பிரம்மாக்கள் போய்விட்டார்கள். எத்தனையோ ராஜாக்கள் தூளிகள்போல் போய்விட்டார்கள். ஞானியா யிருக்கிறவனுக்குக்கூட அகாசபவத்தினாலே தேகாபிமான முண்டாகலாம். ஞானியாயிருக்கிறவனுக்கு அகாசவபாவ முண்டானால் அவனறிந்திருக்கிற தத்துவ தரிசனமானது நிஷ்பலமாகிறது. உற்பத்தியாகிற ஆசை முதலானவை எவ்வக ஞானமாகிற அக்கினியினாலே எரிக்கப்பட்டுப்போனால் மறுபடி முளைக்கிறதேது. நல்ல புத்திசாலியாயிருக்கிறவன் பிறருடையதோஷத்தைக் கண்டிப்பதில் சந்தோஷ மடைவதுபோல் தனக்குற்றத்தைக் கண்டிப்பதானாலால் என்னதான் பெரித்தத்திற்குத் தவிடுபட்டான். ஓ! முனிகவரா! ஆத்மஞான மில்லாதவனும் முக்தனல்லாதவனும் (அணிமாதி) சித்திகளை இச்சிக்கிறான். திரவியம் மந்திரம் கிரியை காலம் புத்தி இவைகளினாலே அந்த சித்தியை யடைகிறான். ஆத்மஞான முள்ளவனுக்கு அவை (சித்திகள்) விஷயமல்ல. ஆத்மஞானியானவனும் ஆத்மாவிலேயே பார்வையையுடையவனும் ஆத்மாவிலே (மனதிலே) ஆத்மவிடத்திலே இருப்பதி யடைந்தவனும் அவித்தையை அறுசரித்துப் போகிறதில்லை. ஜகத்திலெந்தெந்தவன்துக்களுண்டோ அவைகளை அவித்தியாகவருபவன்

ளாக (ஆத்மஞானிகள்) அறிஞர்கள். அவித்தையைவிட்ட ஆத்ம
ஞானி அவைகளில் எவ்விதமாய் முழுஞானன். திரவ்யிய மந்தர கிரி
யாகால யுத்திகள் நல்லசித்தியைக் கொடுக்கப்பட்டவைகளானாலும்
அவைகளொன்றும் பரமாத்ருமபதத்தை அடைகிற விஷயத்தில் உப
காரம் செய்யமாட்டா. சகல இச்சைகளுடைய விராபாரமும் அடங்கி
யிருக்கச்சே ஆத்மஞானின்கிற பெயரை யுடையவனாயும் மனதே
யில்லாதவனாயுமிருக்கிற அவன்சித்தியை இச்சிக்கிற விஷயத்தில் எப்
படி அருகனாவான்.

மூன்றாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ச-வது. அத்தியாயம்.

பின்னும் ரிபுவாகிய பகவானே நிதாகர் என்பவர் ஜீவன் முக்தி
லகூதத்தைச் சொல்லுமென்று கேட்டார். அவர் அப்படியே ஆக
ட்டுமென்று சொன்னார்:—

ஏழாபுமிகளிலே ஜீவன் முக்தர்கள் நான்குவகையார். சபேச்சை
யென்பது முதலாவது பூமிகையாகவாகிறது. விசாரணை இரண்டா
வது, ததுமானஸீ மூன்றாவது, ஸத்துவாபத்தி நான்காவது, அஸம்
ஸக்தி ஐந்தாவது, பதார்த்தபாவனை ஆறாவது, துரியகா ஏழாவது.
பிரணவசவருபமான பூமிகையானது அகார, உகார, மகார, அர்த்த
மாத்திரா சவருபமாயிருக்கிறது. அகாராதிகள் ஸூதால் சூக்ஷ்ம பிஜ
சாக்ஷி பேதத்தினாலே நான்கு வகைப்பட்டவைகள். அவைகளின்
அவஸ்தை ஜாக்ரத் சுவப்ன சூஷுப்தி துரிய மென் நான்கு. அகாரஸ்
நூலாம்சத்தில் ஜாக்ரானுபிநுப்பவனுக்கு விசவஸென்றுபெயர். சூக்ஷ்
மாம்சத்தில் அவன் தைஜஸென்று சொல்லப்படுகிறான். பிஜாம்
சத்திலவன் பிராக்ஷியென்று பெயரையுடையவன். சாக்ஷி யம்சத்தி
லவன் துரியன்.

உகாரஸ்தூலாம்சத்தில் சுவப்னாவஸ்தையையுடையவன் விசவன்.
சூக்ஷ்மாம்சத்தில் அவன் தைஜஸன். பிஜாம்சத்திலவன் பிராக்ஷியன்.
சாக்ஷி அம்சத்திலவன் துரியன்.

மகாரஸ்தூலாம்சத்தில் சூஷுப்தன் விகவன். சூக்ஷ்மாம்சத்தில்
வஸ்தைஜஸன். பிஜாம்சத்திலவன் பிராக்ஷியன். சாக்ஷியம் சத்திலவன்
துரியன்.

அர்த்தமாத்திரை ஸ்தூலாம்சத்தில் துரியவிசவன். சூக்ஷ்மாம்
சத்திலவன் தைஜஸன். பிஜாம்சத்திலவன் பிராக்ஷியன். சாக்ஷியம்சத்
திலவன் துரியதுரியன்.

அகாரத்தினுடைய துரியாம்சம் ஒன்றிரண்டு மூன்று பூமிகைகள்.
உகாரத்தினுடைய துரியாம்சம் நான்காவது பூமிகா. மகாரத்தினுடை

ய துரியாம்சம் ஐந்தாவது பூமிகா, அர்த்தமாத்திரா துரியாம்சம் ஆறாவது பூமிகா. இதைக்கடந்ததே ஏழாவது பூமிகா.

(முதல்) மூன்று பூமிகளில் சஞ்சரிக்கிறவன் முமுக்ஷு வாகிறான். நான்காவது பூமியில் சஞ்சரிக்கிறவன் பிரம்மவித்தாகிறான். ஐந்தாவது பூமியில் சஞ்சரிக்கிறவன் பிரம்மவித்வரனாகிறான். ஆறாவது பூமியில் சஞ்சரிக்கிறவன் பிரம்மவித்வரியானாகிறான். ஏழாவது பூமியில் சஞ்சரிக்கிறவன் பிரம்மவித்வரிஷ்ட னாகிறான்.

இதைக் குறித்து சுலோகங்களிருக்கின்றன. (அந்தச் சுலோகங்களின் அர்த்தம் அடியில் வரையப்படுகிறது).

“சுபேச்சையானது முதலாவது ஞானபூமியாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விசாரணையான திரண்டாவது. ததுமானஸீ மூன்றாவது. “சத்துவாபத்தி நான் நாவது. அத்தகூப்பிற்கு அஸம்ஸக்தி ஐந்தாவது. “பதார்த்தபாவனை ஆறாவது. துரியகா ஏழாவது”. நான் மூடாகவே யிருக்கட்டிமா? சாஸ்திரங்களினாலேயும் சத்துக்களான ஜனங்களினாலேயும் பார்க்கிறேனென்று (இனி நான் மூடாக விருக்கட்டிடாது. சாஸ்திரங்களுடையவும் சத்துக்களான ஜனங்களுடையவும் அனுக்கிரகத்தை அடைய முயலுகிறேனென்று) வைராக்கிய பூர்வமாயுண்டாகிற இச்சை சுபேச்சையென்று ஞானிகளால் சொல்லப்படுகிறது. சாஸ்திர சர்ஜனமேர்க்கையும் வைராக்கியாப்பியாச பூர்வமான சதா சாரப் பிரவிருத்தியும் விசாரணையென்று சொல்லப்படுகிறது. விசாரணை சுபேச்சை இவைகளிற்கு இத்திரிய விஷயங்களிலே எவ்விடத்தில் ஆசை குறைகிறதோ அந்தபூமிகா ததுமானஸீ என்று சொல்லப்படுகிறது. (மேற்படி) மூன்று பூமிகளுடைய அப்யாசத்தினாலே விஷயங்களில் வைராக்கியமுண்டாய் அதினாலே சத்தமான சித்தமானது சத்தான ஆத்மாவிடத்திலே யிருக்கையில் சத்துவாபத்தியென்று சொல்லப்படுகிறது. (மேற்படி) நான்கு பூமிகளுடைய அப்யாசத்தினாலே பலாபேஷையன்றியில் வேருன்றியிருக்கிற சத்துவகுணத்தினுடைய பிரகாசமானது அஸம்ஸக்தியென்று பெயராயுடையதாய் சொல்லப்படுகிறது. (மேற்படி) ஐந்து பூமிகளுடைய அப்யாசத்தினாலே ஆக்மாவினிடத்தில் மிகவும் ரமித்துக்கொண்டிருக்கிறவனுக்கும் ஸ்வயம்பூர்வ வஸ்துக்களில் பாவனை (தோற்றம்) இல்லாத உள்நுழைவெனியுமுள்ள வஸ்துக்களில் பாவனை (தோற்றம்) இல்லாத வும் பிறரால் ஏவப்பட்டால் மாத்திரம் காரியங்களில் பிரவிருத்தியுள்ளவமானஸ்திதி நான் பதார்த்தபாவனை என்றே ஆறாவது பூமிகா. ஆறு பூமிகளுடைய வெகு காலாப்யாசத்தினாலே (பிரபஞ்சாதி) பேதங்கொடுத்துப்போய் ஆத்மபாவனையிலேயே நிலைத்திருக்கிற தெதுவோ அது நான் துரியகாவென்கிற ஏழாவது பூமிகா. சுபேச்சை முதலுள்ள மூன்று பூமிகளும் பேதா பேதத்துடன் கூடிவணைக்கொண்டு சொல்லப்படுகின்றன. (ஏனென்றால்) ஜாக்ரத் அகஸ்தையில். எத்தனாவதென்பது

பார்க்கிறானே அந்தஜகத்தை வாய் தவமாக புத்தியினால் அறிகிறான். அத்துவைதத்தில் ஸ்திரபுத்தி புண்டானவனும் துவைத பாவனை படங்கினால் நான்காவது பூமிசம்பந்தத்தினாலே இந்த உலகத்தை சுவப்நம்போல் பார்க்கிறான். சித்திப்போகிற சரத்கால மேகமானது எப்படி. நாசமடையுமோ அப்படி. ஜகத்து நசித்துப்போகிறது. ஓ! நிதர்கா! (அப்படிப்பட்டவன்) சத்துவத்தை மாத்திரம் மிச்சமாயுடையவனாக விருக்கிறானென்று திட்டிசெய்து கொள். சுஷூப்தி பதமென்கிற பெயரையுடைய ஐந்தாவதுபூமியை ஏறி சகலவிசேஷாம்சங்களு மற்றவனாய் அத்துவைத மாத்திரமாகவே யிருக்கிறான். எப்போதும் வெளி வியாபாரங்களி லிருந்தபோதிலும் எப்போது முள் நோக்கமுள்ளவனானதினாலே இந்த (ஆருவது) பூமியிலே அப்பியாசம் செய்கிறவன் (நன்றாய் விஷயவாசனை யற்றவனாய்) சிரமமடைந்து தூங்குகிறவனைப்போல் காணப்படுகிறான். 'பழமையானதும்' (மஞ்ஜஸூ-ஹி) கூட்சுபத்தி என்கிற பெயரையுடையதுமான ஏழாவது பூமியானது விரமமாயுடையப்படுகிறது. எவ்விடத்தில் சத் அசத் ரூபமில்லையோ, அகங்காரமும் அநகங்காரமு மில்லையோ, (அந்த ஏழாவது பூமிகையில்) கேவலம் கூர்ணமான மனசுடையவனாயும் பயமற்றவனாயும் இரண்டாவதற்ற ஸ்திதியிலே யிருக்கிறான். ஆகாசத்தில் சூனியமாயிருக்கிற குடத்தைப்போல் உள்ளும் சூனியமாயும் வெளியும் சூனியமாயுமிருக்கிறான். சமுத்திரத்திற்குள் பூர்ணமாயிருக்கிற குடத்தைப்போல உள்ளும் பூர்ணமாயும் வெளியும் பூர்ணமாயுமிருக்கிறான். அறிகிறவனாயும் அறப்படுகிறவனாயும் ஆகவேண்டாம். சகல பாவனையும் தள்ளி மிச்சமாக தெதுவோ (மிச்சமானது பிர்ம்மம்) அந்த சுவரூபமாகவாகக்கூடவாய். பார்க்கிறவன் பார்வை பார்க்கப்படும் வஸ்து இவைகளை வாசனையுடன்தள்ளி (உஸூ-உவூ-உஜோஹாஸூ) விளங்குகிற சிஷோஷ்டமானப் பிரகாசமாகிய ஆத்மாவையே பஜி. பிரபஞ்ச வியாபாரமுள்ளவ னானவன் இந்தப் பிரபஞ்சமானது காணப்பட்டாமலிருக்கிற ஆகாசம்போல் எவனுக்குக் காணப்படுகிறதில்லையோ அவன் ஜீவன் முக்தனென்று சொல்லப்படுகிறான். சுகதுக்கங்களிலே எவனுடைய மனப்பிரகாசமானது உதயத்தையும் அஸ்தமயத்தையும் (சுகத்தில் பொங்குதலும் துக்கத்தில் மங்குதலும்) அடைகிற தில்லையோ, அடையப்பட்டதை * அதிக்கிரமிக்காம லிருக்கிற இருப்பையுடையதோ, அவன் ஜீவன் முக்தனென்று சொல்லப்படுகிறான். சுஷூப்தியிலிருக்கிற எவன் விழித்துக்கொண்டவனாக விருக்கிறானே, எவனுக்கு விழித்துக்கொண்டிருப்ப தென்பதில்லையோ, எவனுடைய

* சுகதுக்கங்களில் எது தனக்குறேிட்டதோ அதது கேரிட்டஸ்திதியிலேயே விட்டுவிடுதற்போன்ற சுகத்தை விற்றிசெய்யவாவது துக்கத்தைப் போக்கவாவது ரூபநிர்மலத்திலேயென்பது சுகத்து.

ஞானமானது (விஷய) வாசனையற்றதாக விருக்கிறதோ அவன் ஜீவன் முக்தனென்று சொல்லப்படுகிறான். ஆகை துவேஷம் பயம் முதலியவைகளுக்கு அநுருணமாக நடந்தாலும் எவனுடைய உள்ளம் ஆகாசத்தப்போல் சுத்தமாயிருக்கிறதோ அவன் ஜீவன் முக்தனென்று சொல்லப்படுகிறான். ஒருகாரியத்தைச் செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் எவனுக்குத் தான் கருந்தா என்பது எண்ணமானது இல்லையோ, எவனுடைய புத்தியானது விஷயங்களில் பற்றுக்கிறதில்லையோ, அவன் ஜீவன் முக்தனென்று சொல்லப்படுகிறான். எவனிடத்திலிருந்து ஜனம் (ஜனங்கள்) பயமடைகிறதில்லையோ, ஜனங்களிடத்திலிருந்து எவன் பயமடைகிறதில்லையோ, சந்தோஷம் கோபம் பயம் இவைகளை விட முருக்கிறவனெவனோ அவன் ஜீவன் முக்தனென்று சொல்லப்படுகிறான். சகல்மானவிஷயங்களிலும் வியங்கரித்துக்கொண் டிருந்தாலும் பிறருடையவைகளில்போல (பிறருடைய வஸ்துக்களில் தனக்கு பற்றில்லாததுபோல) சேதனையும் (சாந்தனையும்) பூர்ணமான ஆத்மாவாயும் (ஒருவித குறைவுமற்றவனாயும்) இருக்கிறவனெவனோ அவன் ஜீவன் முக்தனென்று சொல்லப்படுகிறான். ஓ முனியே! உப்போது சித்தத்திலுள்ள சகல காமங்களையும் தள்ளிவிட்டு சகலத்திற்கும் ஆத்மாவாயிருக்கிற என்னிடத்தில் திருப்தியுள்ளவனாயிருக்கிறானோ அப்போ தவன் ஜீவன் முக்தனென்று சொல்லப்படுகிறான். சித்தத்தினுடைய சகல வியாபாரமு மற்ற சின்மாத்திரமே யாகிய பரமபாவனமான (மகாசுத்தமான) பதத்தில் (ஸ்தானத்தில் அல்லது இடத்தில்) எவன் கலங்காத மனதுடையவனாக இளைப்பாறுகிறானோ அவன் ஜீவன் முக்தனென்று சொல்லப்படுகிறான். எவனுடைய சித்தத்தில் இது ஜகத், நான், அவன், இவன், வாஸ்தவமல்லாத காணப்படுகிற வஸ்துக்கள் (என்றபேதம்) உபைதயமாகிறதில்லையோ அவன் ஜீவன் முக்தனென்று சொல்லப்படுகிறான். ஸ்திரமாயும் மகத்தாயும் பூர்ணமாயும் விஷயமற்றதாயுமிருக்க சத்தாகிய பிரம்மத்தினிடத்தில் ஆசாரியன் சாஸ்திரம் இந்தமாகாமாக (இவர்கள் உபதேசித்தவழியாய்) சீக்கிரமாகப் பிரவேசித்து அதில் ஸ்திரமாகவிரு. சிவனோ குரு, சிவனே தேவன், சிவனே வேதம், சிவனே பிரபு, சிவனே நான், சிவனே சகலமும், சிவனேக்காட்டிலும் வேறொன்றுமில்லை. திரானிய பிரம்மணன் அவனே (அந்தச் சிவனே) அறிந்து ஞானத்தை யடையவேண்டும். வெகு சப்தம்தனை உச்சரிக்கவேண்டியதில்லை. அது (அப்படி உச்சரித்தல்) வாக்குக்கு வருத்தமே. சுகர்முக்தர், வாமதேவர்முக்தர், அவர்களைத் தவிர முக்தியடைந்தவர்களில்லை. (இவ்விருவருடைய மார்க்கத்தைத் தவிர முக்திக்கு வேறேமார்க்கமில்லை என்பது தாற்பரியம்). இந்த வேலோகத்தில் சுகமார்க்கத்தை எத்தந்தைரியசாலிகள் அனுசரிக்கிறார்களோ அவர்கள் சத்தியோ (உடனே என்றால், இந்தத்தேகம் போன

உடனே) முத்தர்களாகிறார்கள். இந்த வேதத்தில் வாமதேவமார்த்தத்தை யெப்போது மனுசரிக்கிறவர்கள் மறுபடி மறுபடி பிறப்பையடைந்து சத்துவத்தோடுகூடின யோகமார்க்கங்களினாலேயும் சாங்கிய (ஞான)ங்களினாலேயும் கருமங்களினாலேயும் கிரம முத்தர்களாகிறார்கள். சுகமார்க்கம் வாமதேவமார்க்கம் என இரண்டு மார்க்கங்கள் தேவனு லேற்படுத்தப்பட்டன. சுக்மார்க்கமானது பகலிப் பர்க்கம் (குறித்தவிடத்திற்குப் பகலிகள் பற்றித் தோன்றுவதுபோல் இந்தத் தேகம் போன உடனே முத்தியடைவது) என்றும், வாமதேவ மார்க்கமானது எறும்புமார்க்கம் (குறித்தவிடத்திற்கு எறும்பு போகவேண்டுமானால் கிரமக் கிரமமாய் ஊர்ந்து போகிறதுபோல் இந்தத் தேகத்தை விட்டு விடகு இதைவிட உத்தமமான ஜன்மமடைந்து அதிலிருந்து பின்னும் உத்தமமான ஜன்மமடைந்து இப்படியே பலஜன்மங்களை அடைந்து கடைசியில் பிரம்மலோகம் சென்று பிரம்மாவுடன் முத்தி அடைவது) என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விதிவாக்கியங்களினாலே யாவது நிஷேதவாக்கியங்களினாலேயாவது மகாவாக்கிய விசாரத்தினாலேயாவது சாங்கியபோக சமாதியினாலேயாவது அசம்பிரஞ்ஞாந மாறியினாலேயாவது தன் ஆத்மசுவரூபத்தை யறிந்து பிரம்மமானவர்கள் சுக்மார்க்கத்தினாலே பரமபதத்தை (மோகத்தை) அடைகிறார்கள். யமம்முதலிய ஆசனங்களினாலே யுண்டாகிற ஆயாச மாகிய அடாப்பியாசத்தினாலே (அடயோக அப்பியாசத்தினாலே) அடிக்கடி அநேக தடைகளினாலுண்டான அணிவாதி (செத்தி) களுக்கு ஞாபகம் உடனாய் நல்லபலனை யடையாமல் மறுபடி நல்லகுலத்திற் பிறந்து முத்திய (ஜன்மத்தின்) வாசனையினாலேயே மறுபடி யோகாப்பியாசம் செய்து அநேகஜன்ம அப்பியாசத்தினால் வாமதேவ மார்க்கத்தினாலே அந்த விஷ்ணுவனுடைய பரமபதமாகிய முத்தியை யடைகிறான். பிரம்மப் பிராப்தியைக் கொடுக்கத்தக்கவுந் மங்களகரமானவும் இந்த இரண்டுமார்க்கங்களிலுக்கின்றன. இவைகளின் ஊன்னை சமாதியோ முத்தியையும் மற்ருண்டு கிரமமுத்தியையும் கொடுக்கத்தக்கன.

(சகலமும்) பிரம்மமென்று பார்க்கிறவனுக்கு மோகமேது? துக்கமேது? எவனுடைய புத்தியானது அனுபவத்தை மூலவாயுடையதாய் (பிரம்ம) தத்துவத்தில் பிரவிருத்தித்திருக்கிறதோ அவனுடைய திருஷ்டியிற் பட்டவர்களெல்லோரும் சகல பாதகங்களிலிருந்தும் விபேதி கிறார்கள். பிரம்மவித்தானவனுடைய திருஷ்டியிற் பட்ட, ஆகாசத்தினும் பூமியிலும் கஞ்சரிக்கப்பட்ட சகலமானவர்களும் அநேககோடி ஜன்மங்களில் செய்தபாபங்களிலிருந்து உடனே விபேதி கிறார்கள்.

ஒருவருண்டென்னும் நம்பிக்கை யல்லது, வேதத்தில் நம்பிக்கை), தானம், நசுவரபூஜை, சித்தார்த்த சிரவணம் (தான் கொண்டுருக்கும் மதவிஷயமாய் தன் குருவினால் செய்யப்பட்டிருக்கிற கிரந்தத்தைக் கேழ்ப்பது), இலச்சை, நற்புத்தி, ஜபம், விருதம், சக்கிரம் முதலான பதினொரு ஆசனங்களிருக்கின்றன. (அவையாவன)—சக்கிரம், பதுமாசனம், கூர்மம், மயூரம், குக்குடம், வீராசனம், சுவஸ்திகம், பத்திரம், சிம்மாசனம், முத்தாசனம், கோமுகம், என்று யோகமறிந்தவர்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இடதுகணுக்காலே வலது துடையின்பேரிலும் வலது கணுக்காலே இடது துடையின்பேரிலும் வைத்துக்கொண்டு நேரான தேகத்தை யுடையவனு யிருப்பது சக்கிராசனமாகிறது. பூரகம், சும்பகம், ரோசகம், அப்படியே மறுபடி பூரகம் (முதலானது) செய்யப்படுகிறது. அந்தந்த நாடி மூலமாய்ச் செய்யப்படுகிற பிராணாயாமம் நாடியென்று சொல்லப்படுகிறது. சகல ஜந்துக்களுடைய தேகமானது தொண்ணூற்றாறு அங்குலமுள்ளதாக விருக்கிறது. அதின் ஊத்தியில் அபானஸ் தானத்திற்கு இரண்டங்குலத்திற்குமேலும், மேட்டிரத்திற்கு இரண்டங்குலத்திற்குக் கீழும், மத்தியப் பிரதேசமென்று * சொல்லப்படுகிறது. மேட்டிரத்திற்கு ஒன்பதங்குலத்திற்குமேல் நாலங்குலம் கீழும், நாலங்குல அகலமும் உள்ளதாக அண்டம் (முட்டைவடிவு) போல விருத்தமாயிருக்கிறது கந்தமென்று சொல்லப்படுகிறது. அது கொழுப்பு, ஊண், எலும்பு, உதிரம், இவைகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறது. அவ்விடத்திலேயே பனிரண்டு ஆரமுள்ளநாடிச் சக்கரம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எதினிலேந்த சரீரம் தரிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தக் குண்டலீ அண்டத்திலிருக்கிறது. அந்தக் குண்டலீயானது சுழும்னையினுடைய பிரம்மரந்திரத்தை முகத்தினால் மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. சுழும்னையினுடைய (பக்கத்தில்) அலம்புலாவும் இந்தக்குகூர்நாடியும் வசிக்கின்றன. அதற்கடுத்த விரண்டாரங்களில் வாருண, யசஸ்விரீ, இரவகளிருக்கின்றன. சுழும்னையின் தெக்கிண ஆரத்தில் கிரமமாய் பிங்களையிருக்கிறது. அதற்குப்பிறகு இரண்டு ஆரங்களில் பூஷா, பயஸ்விரீ, இரண்டிருக்கின்றன. சுழும்னையின் மேற்கு ஆரத்தில் சரஸ்வதி நாடியிருக்கிறது. அதற்குப்பிறகு இரண்டு ஆரங்களில் சங்கிரீ, காந்தாரி யிருக்கின்றன. சுழும்னையின் வடக்கே இடா என்கிற திருக்கிறது. அதற்கடுத்து ஹஸ்தி ஜிஹவாயிருக்கிறது. அதற்கு அடுத்த விசனோதராவிருக்கிறது. இந்த ஆரங்களிலே பிரகஸிணக் கிரமமாய் நாடிகள் பனிரண்டு வாங்களைச் சுமந்துகொண்டிருக்கின்றன. * கா, கள் வஸ்திரங்கள் † போலிருக்கின்றன. அவைகள்

* இந்தமத்தியப் பிரதேசத்திற்கு மூலாதாரமென்று பெயர்.

† துல்கள் குருக்கும் லெக்குமாயிருக்கிற வஸ்திரம்போல.

பல்வருணங்க ளுடையனவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. வஸ்திரத்தின் மத்தியபாகம் நாபிசக்கரமெனப் படுகிறது. ஜ்வலந்தி, நாத ரூபினி, பரரந்திரா, சுமம்னா, இந்தநான்கும் இரத்தின பூரிதங்களாயிருக்கின்றன. இவைகள் நாதா தாரங்களென்று சொல்லப்படுகின்றன. பீர்மரந்திரத்தினுடைய மத்தியபாகமானது குண்டலீயினால் அடிக்கடி மறைக்கப்படுகிறது. இந்தமாதிரி இந்த நாடிகளில் பத்து வாயுக்கள் சஞ்சரிக்கின்றன. இந்தப்படி நாடிகளின் மார்க்கத்தையும் வாயுக்களின் மார்க்கத்தையும் விவேகியானவன் கழுத்து, தலை, தேகம் இவைகளைச் சமமாய் வைத்துக்கொண்டும் வாயை மூடிக்கொண்டும் அசையாமல் மூக்குதுணியிலும் ஹிருதயமத்தியிலும் பிந்துமத்தியிலும் துரியகத்தை (ஆத்மாவை), த் தியானம்செய்து அதிலிருந் துண்டாகிற அமிருதத்தைச் சமாதானமான சித்தமுடையவனாகவிரும்புந் நேத் திரங்களால் பார்க்கவேண்டியது. அபானத்தை மூடிக்கொண்டு வாயை மேல்கிளப்பி பிராணவத்தினாலே மேலேயெழுப்பி ஸ்ரீபீஜத்தினால் நிவர்த்திக்கவேண்டியது. தன்னுடைய ஆத்மாவை ஸ்ரீயாக தியானம் செய்யவேண்டியது. பிறகு அமிருதத்தினால் நனைக்கப் பட்டதாகத் தியானிக்கவேண்டியது (என்றால், ஆநந்தானுபவத்தை யடையவேண்டியதென்று கருத்துக்கொள்ளலாம்) இதுகாலவஞ்சனம். எந்தச்சாதனத்தினால் மனதில் சித்திக்கிறகாரியம் மனதினாலேயே சித்தியாகிறதோ அப்பேர்ப்பட்டது இந்தக்காலவஞ்சனம். சகலத்திலு மிது முக்கியமானது. ஜலத்தில் அக்ஷி சுவலிக்கும், அக்ஷிசுவாலையில் கிளைகளும் துளிர்களு முண்டாகின்றன. ஜகத்தைக்குறித்துச் சொன்னவார்த்தைகளும் செய்தகாரியங்களும் வீணாகாது. மார்க்கத்தில் பிந்துவைத்தடி களும் செய்தகாரியங்களும் வீணாகாது. இந்த ஜலத்தை வற்றச் செய்தால் காயம் திருடமாகிறது. நுதயோனிகூர் ஒடுகாலத்தில் சுருக்கிக்கொள்ளுகின்ற அபானமேல் நோக்கச்செய்து இத்துடன் சமமானைச் சேர்க்கவேண்டியது. தன் ஆத்மாவைச் சிவனாகத் தியானித்துப் பிறகு அமிருதத்தினால் நனைக்கப்பட்டதாகத் தியானிக்கவேண்டியது. ஒவ்வொரு ஆரபாகத்தினுடைய மத்தியில் பெலத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டியது. பிராணபான சேர்க்கையினாலே மேலேபோகப் பார்க்கவேண்டியது. இந்தச் சிவோஷ்டமான யோகமானது தேகத்தில் சித்திமார்க்கத்தைப் பிரகாசப்படுத்துகிறது. ஜலத்திலிருக்கிற அணையானது பிரவாகத்திற்குத் தடையாயிருப்பதுபோல (சரீரத்தை யடைந்திருக்கிற பிரதி பிம்பனாகிய ஜீவனுக்குத் தேகத்தை சர்வவியாயகத்திற்குத் தடையாக அறியவேண்டியது). சரீரத்தின் சாயையை ஆறியுலேண்டியது. இந்தப் பெந்தமானது எல்லா நாடிகளுக்கும் அறியவேண்டியது. இந்தப் பெந்தத்தினுடைய பிரசாதத்தினால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்தப் பெந்தத்தினுடைய பிரசாதத்தினால் தேவதை பிரத்தியக்ஷமாகிறது. இந்த சதுஷ்பத பெந்தமானது மூன்று

மார்த்தகங்களைத் தடுக்கிறது. சித்தர்களு எதினால் சித்தியைப் பெற்றார்
களோ அந்த ஒருமார்க்கத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது. பிராணனுடனே
கூட உதானனைச் சீக்கிரமாக மெல்லோக்கச்செய்தால் இந்தப் பெந்த
மானது சகல நாடிகளையும் தடுத்துக்கொண்டு மேலேபோகிறது. இது
சம்புட் போகமென்றும் மூலபெந்தமென்றும் சொல்லப் படுகிறது.
இந்த ஒரு அப்பியாச யோகத்தினாலேயே மூன்றுபெந்தமும் சித்திக்
கிறது. இடைவிடாமல் இரப்பங்கலாவது அல்லது எப்போதெப்போ
து அனுகூலப்படுகிறதோ அந்த ஜாமத்திலாவது, செய்யும் அப்பியாச
த்தினால் வாயுசுவாதினப்பட்டதாக ஆகும். வாயுசுவாதினமானால் தே
த்தில் அக்கிரியானது நாள்தோறும் விருத்தியாகும். அக்கிரியிருத்
தியானால் அன்னுதிகள் சுகமாக ஜீரணமாகும். அன்னம்சரியாய் ஜீரண
மானால் இராஸவிருத்தியாகிறது. இராஸவிருத்தியானால் தாதுவிருத்தி
யாகிறது. தாதுவிருத்தியினாலே சரீரத்தில் ஓரணவிருத்தி யாகிறது.
அநேககோடி ஜன்மங்களில் சேர்க்கப்பட்ட சகல பரபங்களும் எரிக்
கப்பட்டுப் போகிறது. குதத்திற்கும் மேட்டிரத்திற்கும் மத்தியில்
மூக்கோணமான மூலாதார மிருக்கிறது. அதானது குண்டலீ என்
றபராசக்தி எவ்விடத்திலிருக்கிறதோ அந்த பிந்துரூபமான சிவ
னுடைய ஸ்தானத்தை பிரகாசிப்பிவிக்கிறது. அந்த ஸ்தானத்திலிரு
ந்து வாயுவுண்டாகிறது. அந்தஸ்தானத்திலிருந்து அக்கிரி விருத்தி
யடைகிறது. அந்தஸ்தானத்திலிருந்து பிந்து உற்பத்தியாகிறது. நா
தப் விருத்தியடைகிறது. அந்தஸ்தானத்திலிருந்து (ஹம்ஸ்) அம்ச
ஹம்பத்தியாகிறான். அந்தஸ்தானத் திலிருந்து மனது உற்பத்தியாகி
றது. மூலாதாரம் முதல் ஹம்ஸ் ஆறுசக்கரங்கள் சக்திஸ் தானமென்று
சொல்லப்படுகின்றன. கழுத்துமுதல் தலையுச்சுவரையில் சம்புவினு
டைய ஸ்தானமென்று சொல்லப்படுகிறது. நாடிகளுக்கு ஆசிரயம்தே
கம். பிராணனுக்கு நாடிகள் ஆசிரயம். ஜலனுக்கிருப்பிடம் பிராணன்.
ஜீவன் ஹம்ஸனுக்கு ஆசிரயன். ஹம்ஸ் சக்திக்கிருப்பிடமாயும் சரா
சர ஜகத்தாயுமிருக்கிறான். விகற்பம்நர்வனையும் தெளிவான மனதுடை
யவனாயு மிருந்துகொண்டு பிராணயாமத்தை யப்பியாசம் செய்யவே
ண்டியது. செம்மையாய் மூன்று பெந்தகங்களையும் அனுஷ்டிக்கிறவ
னுக்கூட லக்ஷியலெகூறான நாரணமரபிருக்கிற அறியத்தகுந்த வஸ்
துவை சத்தியத்தோடு கூடின மனதையுடையவனாய் எப்போதும்
அறிய முயலவேண்டியது. இரோசகம் பூரகமிரண்டையும் கும்பகத்தில்
நிறுத்த வேண்டியது. காணப்படுகிறதாகவும் லக்ஷிய வஸ்துவாகவு
மிருக்கிற பிரம்மத்தினிடத்தில்தான் ஆசிருத்தாக் விருக்கவேண்டி
யது. வெளியிஷயங்களெல்லாம் ரோசகமென்று சொல்லப்படுகிறது.

* ஆறுசக்கரங்களாவன—மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அநா
றதம், விசுத்தி, ஆக்ஞா.

சிகந்திரமும் செய்கிறானே அது ஆரம்பமென்று சொல்லப்படுகிறது. வாயுவானது மேற்புறத்தில் துவாரம் செய்துகொண்டு ரொம்பி எங்கே ஸ்திரமாயிருக்கிறதோ அது கடமென்கிற பூமிகையென்று வித்வான்க ளால் சொல்லப்படுகிறது. சரீரம் அசையாமலிருக்கையில் ஜீவனோடு கூடியதுமல்ல ஜீவனோடு கூடாததுமல்லாத எந்த அவஸ்தையில் வாயுவானது உறுதியாய் ஆகாசத்திலிருக்கிறதோ அது (பரிச்சயம்) பிரசயபூமிகை. எந்த அவஸ்தையில் ஆத்மாவினால் இருஷ்ட லயங்க ளுண்டாகிறதோ, எந்தத்தெசையில் ஜீவன் முக்தியடைந்த போகியா னவன் பிரயாசையன்றி யோகத்தைச் செய்கிறானே அது நிஷ்பத்தி பூமிகை என்று சொல்லப்படுகிறது. *

இந்த உபநிஷத்தை அத்தியாயனம் செய்கிறவன் அக்கினியைப் போல் பரிசுத்தனாகிறான். வாயுவைப்போல் பரிசுத்தனாகிறான். சுவர் னத்தைத் திருமுன பாபத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். சுராபான பாப த்திலிருந்து விடுபடுகிறான். ஜீவன் முக்தனாகிறான். இது இருக்குநால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (அதாவது) ததிலுஷாரீவாஜீவஹ் ஸடாவ ஸுஜிஸுஞரயம் | திலீவஹக்ஷராததம் | ததிலுஷாரீவாஜீவஹ் ஜாமுவாத் ஸஸரீராததம் | திலுஷாரீவாஜீவஹ் துஷாபநிஷதம்.

ஐந்தாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

வராகோபநிஷத் முற்றிற்று.

௦௨/௨ தது.

* இந்த ஐந்தாவது அத்தியாயம் யோகசம்பந்தமானது. அதிலுள்ள விஷயங் களைக் குறுகுமாயறிந்து யோகாப்பியாசம் செய்தவன் தான் விளக்கிக் காட்டக் கூடும். மற்றவன் சந்தனல்லவாகையால் உள்ளவாக்கியங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

ஹரிஃ ஷ்டு.

பரப் பிர்ம்மணே நமஃ.

யஜுர்வேதத்தில்

கவி ஸந்தாரணோபநிஷத்.

(ஸஹநாவவதுச்சாந்தி)

நாரதரானவர் துவாபரபுகக் கடைசியில் பிறும்மாவிடம் சென்று
ஓ பகவானே! நான் பூமியில் சஞ்சரித்துக் கலியை எவ்விதமாய்த் தாண்
டப்போகிறேனென்று கேட்டார். பிறும்மா (அடியில் கண்ட விதமாய்)
சொன்னார்.

பிறும்மாவே, எதினால் கலியாகிய சமுசாரத்தைத் தாண்டு
வாயோ அப்படிப்பட்ட ஸர்வருகி ரஹசியமாயும் கோப்பியமாயும்
(இரஹசியமாய் வைக்கத்தகுந்தது) இருக்கிறதைக் கேள். ஆதிபருஷ
னாகிய பகவானை நாராயணனுடைய நாமத்தை உச்சரித்தமாந்திரத்தி
னால் கவிதோஷத்தை உதரிப்போட்டவனாகிறான். மறுபடி நாரதர்
பிர்ம்மாவை அந்த நாமமெது? என்று கேட்டார். அதற்கு ஹிரண்

ணியகருப்பர் (பிறும்மா) சொன்னார். ஹரோ ராம ஹரோ ராம ராம
ராம ஹரோ ஹரோ, ஹரோ கிருஷ்ண ஹரோ கிருஷ்ண கிருஷ்ண
கிருஷ்ண ஹரோ ஹரோ. இந்தப் பதினாறு நாமங்கள் கவிதோஷத்தை
நாசம் செய்யும். இவைகூட்டிலும் சேஷ்டமான் உபாயம் சகல
வேதங்களிலேயும் காணப்பட்டதில்லை. (இந்தப் பதினாறு நாமங்கள்)
பதினாறுகலைகளால் சூழப்பட்டிருக்கிற ஜீவனுடைய ஆவரணத்தை
(நானத்திற்கு மறைவாயிருக்கிற அகித்தையை) நாசம் செய்கிறது.
அதற்குப்பிறகு, மேகம் போனபிறகு சூரியமண்டலம் பிரகாசமாவது
போல, பரப் பிர்ம்மம் பிரகாசிக்கிறது.

மறுபடி நாரதர் ஓ பகவானே! இதற்கு (இந்த நாமோச்சாரணத்
திற்கு) என்னவிதி? என்று கேட்டார். இதற்கு விதியில்லை என்று
சொன்னார். கலியா யிருந்தாலும் அகலியாயிருந்தாலும் எப்போதும்

ஐபிக்ஷிதவன் பிறும்மாவின்னிடைய * சாலோக்ஷிய † சாமீப்பிய ‡ சாரு
பபிய § சாயுக்கிப ¶ த்தை யடைகிறான்.

இந்தப் பதினாறு நாமங்களடங்கிய மந்திரத்தை மூன்றரைக்
கோடி * (௬௫,௦௦௦,௦௦௦) எப்போது ஐபம் செய்கிறானோ ஆப்போது
பிரம்மஹத்தியை (தோஷத்தை) தாண்டுகிறான். சுவர்ணம் திருடின
தோஷத்திலிருந்து பரிசுத்தனாகிறான். விருஷன், (தூஸ்திரீ அல்
லது நீசஸ்திரீ) சம்பந்ததோஷத்திலிருந்து பரிசுத்தனாகிறான். பிதூர்
க்கள், தேவதைகள், மனிதர்கள் இவர்களுக்குச் செய்த அபகார தோஷ
த்திலிருந்து பரிசுத்தனாகிறான். சகல கருமங்களையும்விட்ட பாபத்தி
லிருந்து உடனே பரிசுத்தத்தை யடைகிறான். ஷடனே பெந்தத்தி
லிருந்து விடுபடுகிறான், உடனே பெந்தத்திலிருந்து விடப்படுகிறான்
என்று உபநிஷத்.

சுலி வந்தாரனோபநிஷத் முத்திற்று.

* பிறும்மாவின்னிடைய என்றதினால், பிறும்ம வஷ்த்து ருத்திரர்களைச் சொன்ன
நாமம் கொள்ளவேண்டியது.

† அளருடைய கோகத்தி லிருக்கும்படியாக ருபத்தை யடைகிறது.

‡ அவருடைய சமீபத்தி லிருக்கிறது.

§ அவருடைய ரூபத்தைப்போல் ரூபமாகிறது.

¶ அவருடைய ரூபத்தில் கலந்துபோகிறது, அல்லது தவருடைய ஷடபுள்ளவ
குசமீபத்திலிருக்கிறது.

§ நான் ஒன்றுக்கு ஈழம் மந்திரம் ஐபமாகால் கொஞ்சநான் குறையாய் ஒரு
வருஷத்திலும், நான் ஒன்றுக்குப் பதினாயிரமாகால் கொஞ்சநான் குறைய பந்து
வருஷத்திலும், நான் ஒன்றுக்கு ஆயிரமாகால் கொஞ்சநான் குறைய ஆறுவரு
ஷத்திலும் திக்கணக்காகும்.

ஸ்ரீராமாயபரப்பிரம்மணேகம்

வாய்: ஒழி.

சுக்கிலயஜுவீவேதத்தில்

மு க் தி க் க ர ப நி ஷ த்.

(பூர்ணமத: சாந்தி.)

முதலாவது அத்தியாயம்.

ஒழி. இரம்பியமான (இன்பத்தைத் தரத்தக்க) அயோத்தியா நகரத்தில் இரத்தின மண்டபத்தில் வீரநர், பரத, லக்ஷ்மண, சத்துருக்கினன் முதலியவர்களோய் கூடிக்கொண் டிருக்கிறவராயும், ஸகர் முதலான முரிக்கூட்டங்களோடும், வரிஷ்டர் முதலானவர்க ளாலேயும், சகர் முதலானவர்களாலேயும், அம்சியர்களான பரவதர் (பகவத் பட்டியுள்ளவர்) ளாலேயும் இரவும் பகலும் ஸ்தோத்திரம் செய்யப்படுகிறவராயும், புத்திவிநாயக அகேச விகாரங்களுக்குச் சாக்ஷியாயும், விகாரமற்றவராயும், சவருபத் தியானத்திலேயே யிருக்கிறவராயுமுள்ள, ஹரியாயிய சமணர், சமாதியை நிலர்த்தித்தகாலத்தில், அதுமாசானன் பத்தியிலேயும் சகருஷையிலேயும் ஸ்தோத்திரம்செய்து கேட்டதாவது. ஒ இராமா! நீர், சக்ஷிதானந்த சவருயிரான பரமத்துமானாக யருக்கிநீர். ஒ! இராகுல கிரேஷ்டா! உம்மை யடிக்கடி நமஸ்காரம்செய்கிறேன். ஒ! இராமா! முக்தியின்பொருட்டு உம்முடைய ரூபத்தை உண்படி வரிய விரும்புகிறேன். எதினால் வருத்தமன்றி சமுதாய பெந்தத்திலிருந்து நான் விடுபடுவேனோ, எதினால் நான் மோகமடைவேனோ, அதைக் கிருபைசெய்து சொல்லும் (என்பதே).

(ஸ்ரீராமசத்திரர் செல்லுகிறார்).

ஒ! தோன்வலி றுடையவனே! உன்னுய்க் கேட்டாய். உண்மையானதைச் சொல்லுகிறேன் கேள்.

வேதாந்தத்தில் நான் சொன்னவைகள் நிலைபெற விரும்புகிறேன்.

வேதாந்தத்தை (உட்கிஷ்த்துக்கின்) உன்னுய் ஆசிரயம் செய் (என்றார்). (அதுமார் மறுபடி கேட்கிறார்).

ஒ! இராகு கிரேஷ்டா! வேதாந்தக்களையை? அவைகள் எங்கெயிருக்கின்றன? சொல்லும் (என்றார்).

(ஸ்ரீராமர் சொல்லுகிறார்).

ஓ! அதுமானே! வேதாந்தத்தின் சுவருபத்தைச் சரியாய்ச் சொல்லுகிறேன் கேள், விஷ்ணுவாகிய என்னுடைய மூச்சுக்காற்றுகளாகிய வேதங்கள் விஸ்தாரமாயுண்டாயின. என்னிலுள்ளென்போல வேதத்தில் வேதாந்தமானது நிலைபெற்றிருக்கிறது.

(அதுமார் மறுபடி கேட்கிறார்).

ஓ! இராமா! வேதங்களும் அவைகளின் சாக்கைகளும் எத்தனை விதங்கள்?

ஓ! இராமா! அவைகளில் உபநிஷத்துக்களையையா யிருக்கின்றன வென்பதை கிருபைசெய்து உள்ளபடி சொல்லும் (என்று கேட்டார்).

(ஸ்ரீராமர் சொல்லுகிறார்).

ருக்வேதாதி விபாகங்களினாலே வேதங்கள் நான்கென சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன: அவைகளின் சாக்கைகளுக்கேகம். உபநிஷத்துகளும் அநேகம். ருக்வேதத்தில் (உக) இருபத்தியொரு சாக்கைகள். ஓ வாயுருமாசா! யஜுர்வேதத்திற்கு (௨௦௬) நூற்றொன்பது சாக்கைகள். ஓ! சத்துருத்தனைத் தப்பிப்பிக்கிறவனே! சாமவேதத்திற்கு (௧௦௦௦) ஆயிரம் சாக்கைகள். ஓ! வானரோத்தமா! அதர்வணவேதத்தில் (௫௦) ஐம்பது சாக்கைகள். ஒவ்வொரு சாக்கைக்கு ஒவ்வொரு உபநிஷத்துண்டு. அவைகளில் ஒரு ருக்கை எவன் என்னிடத்தில் பத்தியுடையவனாய்ப்படிக்கிறானோ அவன் முனிசுருக்ருக்ஷ: அரிதான என்னுடைய சாயுஜ்ஜியத்தை (என்னுடைய ரூபத்தில் கலந்து போகிறதை அல்லது மகாநண்பனாக சமீபத்திலிருக்கிறதை) அடைகிறான்.

(அதுமார் கேட்கிறார்).

ஓ! இராமா! சில முனிசிரேஷ்டர்கள் முத்தி யொன்றேயென்று சொன்னார்கள். சிலர் உம்முடைய நாம பஜனத்தினாலேயும், காசியில் தாரகோபதேசத்தினாலேயும், பின்னும் சிலர் சாங்கிய யோகத்தினாலேயும், பக்தி யோகத்தினாலேயும், பின்னும் சில மகரிஷிகள் வேதாந்த வாக்கியார்த்த விசாரத்தினாலேயும் முத்தியின்று சொல்லுகிறார்கள்.

முத்தியானது ஸாஸொக்கியாதி (ஸாஸொக்கிய, ஸாமீப்பிய, ஸாரூப்பிய, ஸாயுஜ்ஜிய) விபாகத்தினாலே நானுதிதமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஸ்ரீ இராமர் சொல்லுகிறார்.

பரமார்த்த சுவரூபமாயுள்ளது கைவல்லிய முத்தி யொன்றே.

ஓ! கபியே! துராசாச முள்ளவனு யிருந்தாலும் என்னுடைய
நாம பஜனத்தினாலே ஸாலோக்கிய முக்தியை யடைகிறான். மற்ற
லோகங்களை அடைகிறதில்லை. காசியிலே பிரம்மநாளமென்கிற இந்த
விடத்தில் மரணமடைந்தால் என்னுடைய தாரகத்தை யடைகிறான்
(என்னுடைய தாரக மந்திரத்தை உபதேசம் பெற்றவனாகிறான்).
அந்த மனிதன் புனர்ஜன்ம மற்றதாகிய முக்தியை யடைகிறான். காசி
யில் எந்தவிடத்தில் மரணமடைந்தாலும் மகேசுவரரானவர் அவ
னுடைய வலதுகாகில் என்னுடைய தாரகமந்திரத்தை உபதேசிக்கிற
ார். அப்படிப்பட்டவன் சகல பாபங்களிலிருந்தும் விடுபட்டவனாய்
என்னுடைய சாரூப்பியத்தை யடைகிறான். அதுதான் சாலோக்கிய
சாரூப்பிய முக்தி என்று சொல்லப் படுகிறது. சதாசாச முள்ளவனாக
வே யிருந்து வேறேயிடத்தில் புத்தியை செலுத்தாம லிருக்கிற, துவிஜ
னுனவன் (பிரம்மசுத்திரிய வைசியன்) சர்வ சுவரூபியாயிருக்கிற என்
னிடத்தில் பாவனை (புத்தியைவைத்தல்) செய்தால் என்னுடைய சா
ரூப்பியத்தை யடைகிறான். இதுவே ஸாலோக்கிய, சாரூப்பிய, சாரூப்
பிய முக்தியென்று சொல்லப் படுகிறது.

துவிஜனுனவன் குருவினால் உபதேசிக்கப்பட்ட மார்க்கப்படிக்கு
நரிசமற்றதாகிய என்னுடைய ரூபத்தை * பிரமா கிடஞ்ஞாயம்போல்
செவ்வையாய்த் தியானம் செய்துகொண்டிருக்கிறவன். என்னுடைய
சாயுஜ்ஜியத்தை யடைகிறான். இதுவே பிரம்மசுத்தகாமாயும் மங்கள
காமாயு யிருக்கிற சாயுஜ்ஜிய முக்தியாகிறது. காலுவிதமான முக்தி
எதுவோ அது என்னுடைய உபாசனையினு லுண்டாகிறது. இந்தக் கை
வல்லிய முக்தியானது, எந்த உபாயத்தினால் கிடைக்கிற தென்றாலோ,
முமுக்ஷுக்களுக்கு (மோக்ஷமடைய விரும்ப முள்ளவர்களுக்கு) முக்
தியின்பொருட்டு மாணக்கிய உபநிஷத் ஒன்றே போதும் (அதில்
சொல்லப்பட்டிருக்கிற மார்க்க மொன்றேபோதும்). அப்படியும் ஞா
னம் கித்திக்காவிட்டால் (க0) நசோபநிஷத்தைப் படி. சீக்கிரம் ஞான
த்தை அடைந்து என்னுடைய ஸ்வானத்தை யடைவாய். ஓ! அஞ்ச
னை குமாரா! அதிலும் ஞானம் உறுதிப்படாவிட்டால் (கஉ) ரூப்
பந்திரன் டிரிஷத்துக்களை நன்றாய் அப்பியாசம்செய். (பெந்தத்தி
லிருந்து) நிவர்த்தி அடைவாய். யிதேகமுக்தியிவிச்சை யுண்டானால்
(க0அ) னற்றெட் டிரிஷத்துக்களைப் பாராயணம் செய்.

(அந்தந்த உபநிஷத்திற்குள்ள) சாந்தியுடன் அவைகளுடைய கிர
மத்தைச் சரியாய்ச் சொல்லுகிறேன்கேள்.

* வன்மனம் கொட்ப்பயிம் பழுவானது எப்போதும் தன்னை ஒழிக்கிற
வன்மனமே கிளத்ததொன் டிருக்கிறதிலும் அந்தப் பழுவன்மனரூபத்தை யடை
வதுபோல்.

* நசுகேன கடப்பிரசன முண்டமான்டேகிய தித்திரி : ஐயகோ பஞ்சாப்தோக்கியம் பிரஹதாரண்ணியகம் (தயா) ததா, பிருமம் கை வல்சிய ஜரபால சவேதாச வோஹம்ஸ ஆருணி, கருப்போ நாராய னேஹம்ஸோ பிந்துநாத சிரச்சிகா, மைத்திராயனீ கௌஷிதகீபிர கஜஜபாலநாபரீ, காலாக்கிரி ருத்திரமைத்திரோபீ ஸ்பால ஸ்ஹிரி மந் திரிகா, சர்வசாரம் நிராலம்பம் ரஹசியம் வச்சிர ஸ்சிகம், தேஜோநாத த்தியான வித்தியா யோக தத்துவாத்ம் போதகம், பரிவிராட் திருநிலீ ஸீதா சூடா நிர்வாண மண்டலம், தெக்ஷிணசரபம் ஸ்கந்தம் மகா நாராயணத்ருவயம், ரஹஸியம் சாமதபகம் வாஸுதேவஞ்சமுத்கலம், சான்டிஸியம் பைங்களம் பிஷ்டமாச சாரீரகம்சிகா, துரியாதித ஸ்நிபாச பரிவிராஜாஸ்தமாலிகா, அவ்விபக்தந்தைநாஸ்தம் பூர்ண ஸ்நிபாக்ஷியத்தியாத்தம் குண்டிகா, காவித்திரியாத்தமா பாகபதம் பரம்பிர்மாவ தாதகம், திருபுராத்ப்னம் தேவீ திருபுராகடபாவனா, ஹிருதயம் குண்டலீபஸ்ம் ருத்திராஸ்த கௌதரிசனம், நாரஸார மகாவாக்கிய பஞ்சாப்பிரும்மாக்கிரி ஹேத்திரகம், கோபால நாபநம் கிருஷ்ணம் யாக்கிய வல்சியம் வராசகம், சாட்டியாபரீ ஹயக்கிரீவம் தெத்தாத்திரோயஞ்ச காருடம், கவிஜாபாலி ஸௌபாக்கியம் ரஹஸிய ருசமுத்திகா, இப்படி (உள்ள உபநிஷத்) நூற்றெட்டும் பாவனத்திர யத்தை (சமுசயம், அஸம்பாவனை—ஈன் எண்ணம், விபீத பாவ னை—ஒன்றை மற்றொன்றாய் கிரகிப்பது) நாசம் செய்யத்தக்கதாயும் புருஷர்களுக்கு ஞான வைராக்கியத்தைக் கொடுக்கத்தக்கதாயும் மூன் று வாசனைகளை (சாஸ்திரவாசனை ஸேகவாசனை தேகவாசனை) நாசம் செய்யத்தக்கதாய் நிருக்கிறது. இந்த நூற்றெட்டு உபநிஷத்துக்களை அறிக்கப்பட்டிருக்கிற படிக்கு முன்னும் பின்னும் சாந்தியுடன் கூடி வேதவித்தியா விருதங்களில் பரிசிரமப்பட்டிருக்கிற குருநிஸுடைய ஸாக்கினுலே தாங்கள் கிரகித்துக்கொண்டு, எந்த துவிஜோத்தமர்கள் படிக்கிறார்களோ, அவர்கள் பிராரப்பதம் (இந்ததேசம்) நாசமாகிற வகையில் ஐவன் முகநர்களாயிருக்கிறார்கள். பின்பு காலவசத்தினால் பிராரப்பதம் நாசமானால் என்னுடைய விதேக முத்தியை யடைகிறாள் (பிரம்மவாகிறார்கள்). இதில் சமுசயமில்லை. ஓயாயுத்திரா! சகல் மான உபநிஷத்துக்களுக் குள்ளே சாரமானதாயும், ஒருதடவை தே ட்கிறதினாலே, சகலபாபக் கூட்டங்களையும் நாசம்செய்கிறதாய் நிருக் கிற, இந்தநூற்றெட் பெரிஷத்துக்கள் நிகழினாகிய உன் பொருட்டு என்ன லுபதேசிக்கப் பட்டன. என்ன லுபதேசிக்கப்பட்டதும் இர ஹஸ்ய மானதுபாகிய நூற்றெட் பெரிஷத்தாகிற சாஸ்திரமானது, ஞானத்தோடாவது, அக்ஞானத்தோடாவது, படிக்கிறவர்களுக்குப் பெந்தத்தை நிவிருத்திசெய்யம், யாசித்திறவனுடைய இஷ்ட பூர்த்

* இந்த உபநிஷத்துக்களுடைய பெயர்முதலிய விவரம் இத்தடவ் ஸேக்கப் பட்டிருக்கிற அட்டவணியில் பார்க்க.

இக்கால இராஜியத்தைக் கொடுக்கலாம் திருவியத்தை கொடுக்கலாம் இந்த நூற்றெட் பிபரிஷத்துக்களை (மாத்திரம்) காண்டுகள் கன்றியந்த வன் தூராசாரத்தில் முழுதி பிருப்பவன் என்னுடைய பத்தி பில்லாத வன் அசத் சாந்திரமாயிவ குதையில் விழுந்து மோகிக்கிறவன் இவர் கசரில் ஒருவனுக்கும் கொடுக்கக்கூடாது. குருபத்தி பில்லாதவனுக்கு ஒருபோதும் கொடுக்கக்கூடாது. ஒ மாருதே! கைங்கரியம் செய்கிற சிஷியனுக்கும் துதிதனான புத்திரனுக்கும் என்னிடத்தில் பத்தி யன் னவனுக்கும் கல்ல ஆசாரமுள்ளவனுக்கும் கல்ல குலத்தில் பிறந்தவ னுக்கும் கல்ல புத்தியுடையவனுக்கும் செவ்வையாய்ப் பரிசைச் செய் து கொடுக்கவேண்டியது. இந்த நூற்றெட் பிபரிஷத்துக்களை எவன் (சிரத்தையோடு) படித்தாலும் கேட்டாலும் அவன் என்னை அடை கிறான், சந்தேகமில்லை. இது ருக்கிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

“வித்தையானவன் (சாசனாதி) பிரம்மணனிடம் சென்று என்னை “சம்மாக்ஷணசெய், உனக்கு நிதியாயிருக்கிறேன். பொருளை யுள்ளவ னுக்கும், கேர்மார்க்கத்தி பில்லாதவனுக்கும், துன்மார்க்கனுக்கும், “என்னைச் சொல்லாதே. (சொல்லாமலிருந்தால்), வீரியமுள்ளவனா “யிருப்பேன். பிஷ்ணு சம்மந்தமான இந்த ஆத்ம சிஷ்டாவித்தை “யை அறிமையக் கேட்டவனாயும், ஜாக்கிருதை யுள்ளவனாயும், புத்தி “காலையாயும், பிரும்கசாரி விருதத்தில் பூர்ண மடைந்தவனாயும், விரு “ப்பமுள்ளவனுய் பிருக்கிறவன் பொருட்டு செவ்வையாய் அவனைப் “பரிசுவித்துக் கொடுக்கவேண்டியது.”

ஸ்ரீ ராமசந்திரா அதுமரர் ருக்குவேதம் முதலான விபாகத் தினாலே தனித் தனியாய் சாந்தியைச் சொல்லுகிறது கேட்டார். அந்த ஸ்ரீராமர் சொல்லுகிறார். ஐத்திரேய கௌலீதகி காதபித்து ஆத்மபோத நிர்வாண முத்கல அக்ஷரமாகிவிடுபுர னௌபாக்கிய பெருவிருச ஆகிய ருக்குவேதத்திலுள்ள இந்த பத் துபரிஷத்துக்களு க்கும் “வசயமேமனஸி” * என்ற சாந்தி.

கசாராவலிய பிரசுதரண்ணியகஜாபாலநம்ஸை பரமஹம்ஸை- பாலமந்திரிகா சிராலம்ப திருபிடு. பிரம்மணமண்டல பிரம்மணாத் துவயநாரக வயங்க்கங்கு துரியாதிதாத்தி யாத்திரா தாராளாயாக் கிய வலக்கிய சாட்டியபாடீ முத்திகா ஆகிய கக்கில யஜுர்வேதத்திலு ள்ள இந்தப் பத்தொன்பது உபரிஷத்துக்களுக்கும் “பூர்ணமக” என் தசாந்தி.

கடவல்லி தைத்திரீயக பிங்கம் கைவல்லிப சுவெநர்கவதா கருப் பகாராயண அயிருதபித்து அயிருதகத காலாக்கிதி ருத்திர கதாரிகா சர்வணாச கசாரஹவியதேஜோபித்தத் தியானபித்து பிசுமம் பித்தி

* இந்த சாந்தியையும் பின்னும் சம்போத பத்த சாந்திப்பதும் இத் துடன் சொர்க்கப்பட்டிருக்கிற அட்டமணியை காண்க.

யாயோகத்தத்துவ தக்ஷணமூர்த்தி ஸ்கந்தசாரீரக யோகவிகா ஏகாசுதர அக்ஷி அவனாத கடருத்திரஹிருதயயோக குண்டலீஸ் பஞ்சபிரம்ம பிராணாக்கிரிஹோத்திர வராககலி ஸந்தாரண ஸரஸ்வதி ரஹலிய ஆகிய கிருஷ்ண பஜர்வேதத்திலுள்ள இந்த முப்பத்திரண்டு உப நிஷத்களுக்கும் “ஸஹநாவவது” என்ற சாந்தி.

கேசசாந்தோக்கிய ஆருணி மைத்திராயணி மைத்திரேயீ வச்சிர குசிகயோக ரூடாமணிவாஸ- தேவமகத்ஸாங்கியாஸ அவ்விபத்தகுண் டிகா ஸரவித்திரீருத்தி ராக்ஷஜாபாலகரிசன ஜாபாலி ஆகிய ஸாமவே தத்திலுள்ள பதினாறு உபநிஷத்துக்களுக்கும் “ஆப்பியாயந்து” என்ற சாந்தி.

பிரசினமுண்டக மாண்கேகிய அதர்வசிர அதர்வசிகா பிரஹத் ஜாபல நாசம்மதாபதீ நாரதபரிவிராஜக ஸீதாசரபமஹா நாராயண ராமரஹலிய ராமதாபதீ, சாண்டில்லிய பரமஹம்ஸ பரிவிராஜக அன் னபூரண சூரிய ஆத்ம பாசபத பரபிரம்ம திருபுராதாபன தேவீபாவ ஹபஸ்ம ஜாபால கௌபதி மகாவாக்கிய கோபாலதபன கிருஷ்ண ஹயக்கிரீவ தத்தாத்திரோப கருட ஆகிய அதர்வண வேதத்திலுள்ள முப்பத்தேர ரூபநிஷத்துக்களுக்கும் “பத்திரம் கரணேயி” என்ற சாந்தி.

முமுக்ஷுக்களான புருஷர்கள் சாதன சதுஷ்டய சம்பன்னர்களா ய்க் காணிக்கை வந்துக்களைக் கையிலுடையவர்களாய், சிரத்தையுள் ளவனாயும் நல்லருவத்தில் பிறந்தவனாயும் வேதாத்தியபனம் செய் தவனாயும் சாஸ்திரவிக்ஷா முள்ளவனாயும் நல்ல குணமுடையவனா யும் கபடமிடல்லாதவனாயும் சகல பூதங்களிடத்திலும் ஹிதமுள்ளவனாயும் தயாசமுத்திரமாய் மிருக்கிற சத்ருவை அடைந்து துற்தி யெய் பெரிஷத்துக்களை விதிப்படிக்கு அப்பியாசம்செய்து சிரவண மனை நிதித்தியாசங்களை எப்போதும் செய்து பிராரத்த க்ஷயத்தி னால் முன்றுதேகத்தினிடைய நாசத்தையடைந்து, உபாதிநீலிய கடாகாசம்போல பரிபூர்ணத்துவந்தையடைகிறார்கள். அதே விதே கமுத்தி, அதே கைவல்லியமுத்தி: ஆகையினாலே அருமல்லோகத்தி லிருக்கிறவர்களும் கூட பிறும்மாவின் வாக்கினால் வேதாத்தம் கேட் பது முதலியவைகளினால், அவருடன் கைவல்லியத்தை யடைகிறார் கள், ஆகையால் ஏல்லாருக்கும் ஞானமார்க்கத்தினாலே * கைவல்லிய முத்தி, கருமம், சாந்திமம், யோகம், இந்த உபாஸனாதிக்களால் ஸ் என்று உபநிஷத்.

முதலாவது அத்தியாயம் முத்தித்து.

பவரையானது சங்கடத்தில் உள்ளேச் சேர்த்தால், ஓ சுபியே! பிரயத்தனத்தினால் அது உன்னால் ஐயிக்கப்பட்டு விண்ணாயிற்று. சுபாசுபாசனாகிய மார்க்கம் காலிலே பெருகி விஷயவாசனையாகிய கதியாகிறது. புருஷப் பிரயத்தனத்தினாலே சுபமார்க்கத்தில் சேர்க்கப்பட்ட வேண்டியது. அசுபங்களி லிருக்கிறதை சுபங்களில் திருப்பவேண்டியது. அசுபத்திலிருந்து அசைப்பிக்கப்பட்டது சுபத்தை யடைகிறது. அதிலிருந்து (சுபத்திலிருந்து) அசைப்பிக்கப்பட்டது. அசுபத்தை யடைகிறது. புருஷப் பிரயத்தனத்தினாலே சித்தமடிகிற குழந்தையைலாலை (சிராட்டிநல்) செய்யவேண்டியது. ஓ சந்திருக்களை வதைத்திவனோ! அப்பியாச வசத்தினாலே (பழக்க பலத்தினாலே) ஓராயி வாசலையும் (சுபாசுப வாசனையின்) கண்ணு புனக்கெப்போது போய்விடுகிறதோ, அப்போது அப்பியாசத்தினுடைய பிரயோசனத்தை அறியாது. சந்தேகத்தாலான விடத்தில் (சுபாசுப வாசனை போக்கதோ, இல்லையே. வென்று சந்தேக முண்டானபோது) சுப வாசனையே கண்ணுப் சூசரிக்கவேண்டும். ஓ வாயுபுத்திரா! சுப வாசனை விடு திறப்போ குழலில் நேஷமொன்றுமில்லை! ஓ சாபத்தினாலே சந்தேக வாய்ப்புகளையும் அப்பியாசம் செய்யப்பட்ட வாசனையும் விட்டுக் கொடுத்தே தவிர்த்து விட்டுள்ளமும் (பகுத்தறிவு மனோபாவம்) பசுத்தகக் கொடுக்கின்றனவாக எண்ணப்பட்டிருக்கிறதன். இராமனார் எதவகையில் அடிக்கடி உமாய் அப்பியாசம் செய்யப்பட்ட லேகியோ, எதவகையில் தூரு கருதாமாலும் (என்னுடைய) பது பிரயத்தி புண்டாகிறதில்லை. இவைகள் ஒவ்வொன்றாய் வெகுதூரம் அப்பியாசம் செய்தாலும் சிதறிப்போன மந்திரம்போல (ஒரு மந்திரத்தில் சில உத்தரத்தையிட்டு செய்யும் ஜபமானது பலனைக் கொடாததுபோல்) பலத்தியைக் கொடுக்கமாட்டா. வெகுதூரம் அப்பியாசம் செய்யப்பட்ட இந்தமூன்றுகளினாலே செட்டியான ஹிருதய சிரங்கின, தாமரையாகுகளை ஒடித்தால் அவைகளிலுள்ள நூல்கள் அறுந்து போவதுபோல், சந்தேகமன்றியில் நசித்துப் போகின்றன. தாமரையாகுகளில் அப்பியாசம் செய்யப்பட்ட பொய்யான சமுசார வாசனையானது வெகுதூரம் போகாப் பிரயாசத்தினாலேயன்றி எவ்வளவு நசிக்கிவிடும். ஓ! சனமியா! ஆகையினாலே விவேகமுள்ள புருஷப்பிரயத்தினத்தினால் போக இச்சையை தூரத்தள்ளி இம் முன்றையே ஆகியது. ஆகையினாலே வாசனையுடன் கூடுதலானது பெரிதாயாதென்று ஒவ்வொருவரும் அறிவர். வாசனையிலிருந்து விடுபட்ட மனதானது, முத்திமொன்று மால்லப்படுகிறது. ஓ மகாகபியே! வாசனைவற்ற மனதின் சுவாசவத்தை சிக்கமாக ஆசரி (அனாசரி). கருணா பாலோசனை செய்வதினாலேயும், சந்திபத்தினாலேயும் வாசனை பரனது வாயடைகிறது (சித்தப்போகிறது). வாசனை லயமாய்

யும் சாஸ்திரப் பிரமாணங்களினாலேயும் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிற விதியை யனுசரி. பிறகு எரிக்கப்பட்ட பாபமுடையவனையும் வந்து தடுத்துத் தூய்மை யுடையவனையும் பெந்தமற்றவனுய் பிருக்கிற உன்னாலே இந்தச் சபமான வாசனைக்கூட்டமுங்கூட தள்ளிவிடத்தக்கது. சித்தநாசமானது ஸ்வரூப அருபமென இருவகை. ஸ்வரூபநாசமென்பது * ஜீவன் முத்தனிடத்திலிருக்கிறது. அருபநாச மென்பது † விதேக முத்தனிடத்திலிருக்கிறது. ஓ! வாயுபுத்திரா! அந்தச்சித்தத்தினுடைய நாசத்தை ஆதரவோடு இப்போது கேள். மைத்திரீ (சிகேகம்) முதலிய குணத்தோடுகூடியச் சித்தமானது எப்போது சாந்தியை யடைகிறதோ (பிரவிருத்தியற்றிருக்கிற நிலைமை), அப்போது சித்தநாசமென்று சொல்லப்படுகிறது. சந்தேகமில்லை. ஜீவன் முத்தனுடைய அந்தமனநானது மறுபடி ஜன்மத்திற்கு ஏதுவாகிறதில்லை. இந்த மனதினுடைய ஸ்வரூப நாசமானது ஜீவன் முத்தனுக்கிருக்கிறது. மனதினுடைய அருப நாசமானது விதேகமுத்தியை யடைந்ததாக விருக்கிறது. ஆயிரம் முனைகள் கிளைகள் துளிரகள் காய்கனிகள் இவைகளையுடைய இந்தச் சமுசார விருக்தத்திற்கு இந்தமனதே மூலமாக இருக்கிறது (ஆணிவேராக இருக்கிறது). அதை சங்கற்பம் (எண்ணம் அல்லது விருப்பம்) என்றோ எண்ணுகிறேன். சிக்கிரமாக முசார விருக்தம் வறண்டுபோகு படியாய் சங்கற்பத்தின் உபசம (அடங்குதல்) க்கினால் மூலத்தை (ஆணிவேரை) வறளச்செய். தன்னுடைய மனதை அடக்கிறதில் உபாயமொன்றே யுள்ளது. மனதுண்டாகிற போதே (மனது விருப்பமடைய துவங்கும்போதே) மனதை நாசம்செய்கிறது (தான்). (அதுதான்) மகா சிரோய ஸாகிறது. ஞானிக்கு மனது நாசமடைகிறது. அக்ஞானிக்குமனது விலங்காக விருக்கிறதல்லவா? ஓரோதத்துவமென்கிற உறுதியான அப்பியாசத்தினால் மனநானது எதுவுமாயில் ஜயிக்கப்பட வில்லையோ, அதுவரையில் இராக்காலத்தில் (பதாளம்போல் ஹிருதயத்தில் வாசனை சுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. சித்தத்தினுடைய கொடுமை க்ஷீணித்த (குறைந்த) வனையும் இந்நிரியங்களாகிற சத்துருக்களை ஜயித்தவனுய் பிருக்கிறவனுடைய பேர்க்காசனைகளானவை, பனிகாலத்திய தாமரைப்புஷ்பம்போல க்ஷீணித்துப்போகின்றன. கையைக் கையோடு பிசைந்தும் பல்லோடு பல்லைக்கடித்துத் தூள்செய்தும் அவயவங்களை அவயவங்களாலே தூய்மை செய்தும் முதலில் தன்மனதை ஜயிக்கவேண்

* இம்முத்தனும், தமோஜன பிரண்டுகித்து சத்துவகுணம் மட்டும் மிஞ்சி யிருக்கும் ஜீவன்முத்தி தெகை ஸ்வரூபநாசம்.

† விதேக முத்தனுக்கு விவசகரம் நாசமடையும்போது மிஞ்சியிருந்த சத் துவகுணமும் கித்துப்போகிற படியால் அந்த விதேக கைவல்லிய தெகை அருப நாசம்.

அனுபவிக்கப் படுகிறஸ்திதி * ரூம்பக அவஸ்தையென்றும் ரோசகம்
செய்யப்பட்டபிறகு மதுபந. பூரகம் செய்கிறவனாயி லிருக்கும் ஸ்திதி
வெவிரூம்பகமென் றும் வித்வாவக ளறிவிஞர்கள்.

அக்காரமற்று பிர்ம்மாகாரப் பிரவாக்மாயிருக்கிற மனோநிருத்தியானது நியாஸப் பிரபலத்தினுடைய மேன்மைவினால் ஸம்பிரக்தமான சமாதிபாகவாகிறது. அடங்கியிருக்கிற விருத்தியையுடைய சித்தமானது பரமாத்மத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறபோது அஸம்பிரக்தமான சமாதியென்று பெயர். அது யோசனைக்குப் பிரியமானது. பிரவாக்பில்லாமலும் மனதில்லாமலும் புத்தியில்லாமலும் சித் தவருப மாத்திரம் மிகுதியிருக்கிற (நிலை) தெதுவோ, அது அதன் விராவிருத்தி சமாதியென்று முனிவர்களினால் பாஷிக்கப்படுகிறது. மேலும் பூர்ணமாயும் மேலும் பூர்ணமாயும் மந்தியிலும் பூர்ணமாயும் மங்கள சுவருபமாய் இருக்கிறது. பரமாத்மமான இந்தச் சமாதியானது சாக்ஷாத் விதிமுதமாயிருக்கிறது (சான்றிரோக்தமா யிருக்கிறது அல்லது, பிர்ம்மாலினுடைய வாக்கீ விருத்தாவந்த உபதேசமாயிருக்கிறது). உறுதியான பாவனையினாலே முன்பின் விசாரணையின்றி வந்துக்கொண்டிருக்கிற சகனம் (வந்துக்கொள்ளி வருப்பம்வைப்பது) எதுவோ அதுதான் வாசனை என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒ! கபிரோஹ்! இதவாசனை யன்றி தீவரமான வேகமாய்த் தன்னுலே எது பாயிக்கப்பட்டதோ, சுகிரமாய் அதாகவே யாகிறான். வாசனைக்குச் சுவாதீனமான புருஷனுனவன் அந்தக்குத்தகுந்த ரூபத்தையே யடைகிறான். எப்போது இந்தப் பிரபஞ்சத்தை சத்தாக பாவிக்கிறானோ, அப்போது மோகத் தை யடைகிறான். வாசனாவேக விசித்திரத்தினால் அந்த (வாசனை சம்பந்தமான). சுவரூபத்தை விடுகிறதில்லை. தூற்றிருந்த புள்ளவன் (தப்பந்தமான). சுவரூபத்தை விடுகிறதில்லை. தூற்றிருந்த புள்ளவன் (தப்பந்தமான). சுவரூபத்தை விடுகிறதில்லை. தூற்றிருந்த புள்ளவன் (தப்பந்தமான). சுவரூபத்தை விடுகிறதில்லை. தூற்றிருந்த புள்ளவன் (தப்பந்தமான).

* ஒரு மூலத்திலும் இருந்த சமாதானத்தைய உள்ளே சிவ. பாயம் நிறுத்தியது சும்

பிரபஞ்சத்தைக்கடத்த நிர்மலன் எப்பவும் திருப்தியுள்ளவன்” என்று பாவனைசெய்.

தந்தேகம் காலத்திற்கு இளையானபோது ஜீவன் முத்தி நெசையைவிட்டு அசைவற்றிருக்கிற கார்த்தைப்போல மிதேகமுத்தித்துவத்தை யடைகிறான். இது ருக்கினாலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (அதாவது) ஆகாசத்தில் வியாபித்திருக்கிற கண்ணைப்போல (ஆகாசத்தில் காணப்படுகிற வஸ்துக்களைக் கண்ணினது தடையின்றி பார்க்கிறதுபோல) அந்த விஷ்ணுவினுடைய பரமபதத்தை ஞானிக. ளெப்போதும் பார்க்கிறார்கள். எப்போதும் ஞானக்கண்ணையுடைய பிராம்மணர்கள் விஷ்ணுவினுடைய பரமபதத்திலேயோ அதை யநேகவிதமாய் ஸ்தோத்திரம் செய்துக்கொண்டு பிரகாசப்படுத்துகிறார்கள். ழம் சத்தியமென் றுபநிஷத். சத்தியமென் றுபநிஷத்.

உ-வது அத்தியாயம் முத்திற்று.

முத்திகோபநிஷத் முத்திற்று.

அ ட் ட வ வ ண்ண

இதின் முதல் அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற உபநிஷத்துக்களின் பெயரும் சாத்திகளும் அவைகள் இன்னினன வேதத்திற்கும் சேர்த்தவை என்பதும் அடியில் காண்க.

உபநிஷத்துக்கள்.

- க. வாஜஸேய ஸை ஹிதோபநிஷத் (சகாவரீஸ்யோபநிஷத்).
- உ. (ஸா) தலைகா(ர)பநிஷத் (கேநோபநிஷத்).
- க. (ய) கதோபநிஷத்.
- ச. (அ) பிரசினோபநிஷத்.
- டு. (அ) முண்டோபநிஷத்.
- க. (அ) மாண்டிகீயோபநிஷத்.
- எ. (ய) தைத்திரீயோபநிஷத்.
- அ. (ரு) ஐதரீயோபநிஷத்.
- ச. (ஸா) சாக்தோகீயோபநிஷத்.
- கடு. (ச, ய, கா) பிரஹ்மாரண்னரியோபநிஷத்.
- கச. (ய) பிரம்மோபநிஷத்.
- கஉ. (ய) கைவல்யோபநிஷத்.
- காட. (ஸா) ஜாபாலோபநிஷத்.
- கச. (ய) கதேநாசுவதோபநிஷத்.

௧௫. (வா) ஹம்ஸோபரிஷத்.
 ௧௬. (ஸா) ஆருணிகோபரிஷத்.
 ௧௭. (ய) கெருப்போபரிஷத்.
 ௧௮. (ய) கார்புனோபரிஷத்.
 ௧௯. (வா) பரமஹம்ஸோபரிஷத்.
 ௨௦. (ய) அமிருதபிந்துபரிஷத்.
 ௨௧. (ய) அமிருதாதோபரிஷத்.
 ௨௨. (அ) அதர்வகிரோபரிஷத்.
 ௨௩. (அ) அதர்வசிகோபரிஷத்.
 ௨௪. (ஸா) மைத்திராயணநியுபரிஷத்.
 ௨௫. (ரு) காலீதப்பிராம்மனோபரிஷத்.
 ௨௬. (அ) பிரகஜ்ஜாபாலோபரிஷத்.
 ௨௭. (அ) நரசிம்மதாபினியுபரிஷத்.
 ௨௮. (ய) காலாக்ஷிருத்திரோபரிஷத்.
 ௨௯. (ஸா) மைத்திரோபோபரிஷத்.
 ௩௦. (வா) ஸ-பாலோபரிஷத்.
 ௩௧. (ய) க்ஷூரிகோபரிஷத்.
 ௩௨. (வா) மத்திரிகோபரிஷத்.
 ௩௩. (ய) ஸர்வஸாரோபரிஷத்.
 ௩௪. (வா) நிராஸம்போபரிஷத்.
 ௩௫. (ய) ககரஹஸியோபரிஷத்.
 ௩௬. (ஸா) வஜ்ஜிரகுச்சியுபரிஷத்.
 ௩௭. (ய) தேஜோபிந்துபரிஷத்.
 ௩௮. (ரு) காதபிந்துபரிஷத்.
 ௩௯. (ய) நியானபிந்துபரிஷத்.
 ௪௦. (ய) பிர்ம்மவித்தியோபரிஷத்.
 ௪௧. (ய) யோகதத்துவோபரிஷத்.
 ௪௨. (ரு) ஆத்மபோதேபரிஷத்.
 ௪௩. (அ) நாரதபரிவிராஜகோபரிஷத்.
 ௪௪. (வா) நிருகிவிப்பிராம்மனோபரிஷத்.
 ௪௫. (அ) வலீதோபரிஷத்.
 ௪௬. (ஸா) யோககுடாமணியுபரிஷத்.
 ௪௭. (ரு) நிர்வானோபரிஷத்.
 ௪௮. (க,ய) மண்டலபிராம்மனோபரிஷத்.
 ௪௯. (ய) தேகநோமூர்த்தியுபரிஷத்.
 ௫௦. (அ) சரபோபரிஷத்.
 ௫௧. (ய) ஸகந்தோபரிஷத்.
 ௫௨. (அ) நிருபாத்விபுதிபஹாஸாரோபரிஷத்.
 ௫௩. (க,ய) அத்தமயதாரகோபரிஷத்.

௩௪. (அ) இராமரஹலியோபநிஷத்.
 ௩௫. (அ) இராமதாபிரீயுபநிஷத்.
 ௩௬. (ஸா) வாசுதேவோபநிஷத்.
 ௩௭. (ரு) முத்கலோபநிஷத்.
 ௩௮. (அ) சாண்டில்லியோபநிஷத்.
 ௩௯. (சு,ய) பைங்கலோபநிஷத்.
 ௪௦. (சு,ய) பிக்ஷுக்கோபநிஷத்.
 ௪௧. (ஸா) மஹோபநிஷத்.
 ௪௨. (ய) சாரீரகோபநிஷத்.
 ௪௩. (ய) யேரூகுகோபநிஷத்.
 ௪௪. (சு,ய) துரியாதீதஅவதூதஉபநிஷத்.
 ௪௫. (ஸா) ஸந்தியாலோபநிஷத்.
 ௪௬. (அ) பரமஹம்ஸபரிவிராஜகோபநிஷத்.
 ௪௭. (ரு) அக்ஷமாலிகோபநிஷத்.
 ௪௮. (ஸா) அவ்வியக்தோபநிஷத்.
 ௪௯. (ய) ஏகாக்ஷரோபநிஷத்.
 ௫௦. (அ) அந்நபூர்ணோபநிஷத்.
 ௫௧. (அ) சூரியோபநிஷத்.
 ௫௨. (ய) அக்ஷியுபநிஷத்.
 ௫௩. (வா) அத்தியாத்துமோபநிஷத்.
 ௫௪. (ஸா) குண்டிகோபநிஷத்.
 ௫௫. (ஸா) ஸாவித்திரியுபநிஷத்.
 ௫௬. (அ) ஆத்மோபநிஷத்.
 ௫௭. (அ) பாசுபதபிரம்மோபநிஷத்.
 ௫௮. (அ) பரபிரம்மோபநிஷத்.
 ௫௯. (ய) அவதூதோபநிஷத்.
 ௬௦. (அ) திருபுராதாபிரீயுபநிஷத்.
 ௬௧. (அ) தேவியுபநிஷத்.
 ௬௨. (ரு) திருபுரோபநிஷத்.
 ௬௩. (ய) கடோபநிஷத்.
 ௬௪. (அ) ஹா(பா)வனோபநிஷத்.
 ௬௫. (ய) ருத்திரஹிருதயோபநிஷத்.
 ௬௬. (ய) யோககுண்டலியுபநிஷத்.
 ௬௭. (அ) பஸ்மஜாபாலோபநிஷத்.
 ௬௮. (ஸா) ருத்திராக்ஷஜாபாலோபநிஷத்.
 ௬௯. (அ) கெணபத்தியுபநிஷத்.
 ௭௦. (ஸா) தெரிசனோபநிஷத்.
 ௭௧. (சு,ய) தாரஸாரோபநிஷத்.

ஸாமவேதத்தைச் சேர்ந்த பதினாறு உபநிஷத்துக்களைத் துடங்கு
கையிலும் முடிக்கையிலும் அடியில்கண்ட சாந்தியைச் சொல்லவேண்
டம்.

ஓ. சுவாயத-ஃசிமாமாதி | வாஃ ஸ்ரக்ஷாம்ஸூரத்ரயோ
வலிநி-யாணிவஸவ-ஃராணி | ஸவ-ஃஸூரெஷ்வாவநிஷஃ |
ஃராஃஸூரநிராக-ஃய-ஃரா | ஃராஃஸூரநிராகரொக்ஷ |
சுநிராகரஸநிஸநிராகரண-ஃரெ சுஹ-ஃ | ததா துதிநிரதெ |
யஉவநிஷ-த-ஃய-ஃராஸெயிஸந-ஃரெ தயிஸந-ஃ ||
ஓ. ஸாநிஃ ஸாநிஃ ஸாநிஃ | ஹரிஃ ஓ.

யஜுர்வேதத்தைச் சேர்ந்த முப்பத்திரண் ருபநிஷத்துக்களைத் து
டங்குகையிலும் முடிக்கையிலும் அடியில்கண்ட சாந்தியைச் சொல்
லவேண்டியது.

ஓ. ஸஹநாவத-ஃ | ஸஹநௌ-ஃநத-ஃ | ஸஹவீய-ஃஸுவா
வநெஹ | தெஜஸிநாவயீதஸிஸ-ஃ | ஃராவிதிஷாவநெஹ || ஓ. ஸாநிஃ
ஸாநிஃ ஸாநிஃ | ஹரிஃ ஓ.

அதர்வண வேதத்திற்குச் சேர்ந்த முப்பத்தோ ருபநிஷத்துக்களை
த்துடங்குகையிலும் முடிக்கையிலும் அடியில்கண்ட சாந்தியைச் சொ
ல்லவேண்டியது.

ஓ. ஹ-ஃக்ஷிண-ஃஸி ஸூ-ஃண-ஃயாமிஷெவாம் | ஹ-ஃவநிஸூராக்ஷவி
ய-ஃஜிதாம் | ஸிநெரொ-ஃரெமெ ஸூ-ஃஷ-ஃவாநிஸூ-ஃந-ஃரெஹி வ-ஃஸெஷெவ
வித-ஃய-ஃயாம் | ஸூ-ஃவித-ஃஜித-ஃவா-ஃமி-ஃவாம் | ஸூ-ஃநி-ஃந-ஃவ-ஃரெஷாவிஸ
வெஷாம் | ஸூ-ஃவித-ஃகூ-ஃரெஷ-ஃவா-ஃமி-ஃஷெ-ஃநெரி | ஸூ-ஃவித-ஃநா-ஃவ-ஃஹ-ஃஸூ-ஃ
வ-ஃய-ஃத-ஃ || ஓ. ஸாநிஃ ஸாநிஃ ஸாநிஃ | ஹரிஃ ஓ.

ருக்ருவேதத்தைச் சேர்ந்த பத்துபநிஷத்துக்களைத் துடங்குகை
யிலும் முடிக்கையிலும் அடியில்கண்ட சாந்தியைச் சொல்லவேண்
டியது.

ஓ. வாஸேஜி-ஃஸிஸூ-ஃதிஷிதாம் | ரெநாவெவாவிஸூ-ஃதிஷிதாம் | சூ-ஃவி
நாவ-ஃஷெ-ஃவ-ஃயி | வெ-ஃஸூ-ஃஜி-ஃசூ-ஃண-ஃஸூ-ஃ | ஸூ-ஃத-ஃரெஷாவ-ஃஹ-ஃஸூ-ஃ | சு-ஃந
நாயீ-ஃத-ஃத-ஃ சு-ஃஹ-ஃர-ஃத-ஃவ-ஃஸ-ஃய-ஃயி | ஃத-ஃவ-ஃஷெ-ஃர-ஃதி-ஃஸ-ஃத-ஃவ-ஃஷெ-ஃ
தி | த-ஃநாவ-ஃத-ஃ | த-ஃய-ஃத-ஃநாவ-ஃத-ஃ | சு-ஃவ-ஃத-ஃயாம் | சு-ஃவ-ஃத-ஃவ-ஃத-ஃ
வ-ஃத-ஃயாம் || ஓ. ஸாநிஃ ஸாநிஃ ஸாநிஃ | ஹரிஃ ஓ.

ஒ டு த டு சு.

முத்திகோபநிஷத் அட்டவணை முற்றிற்று.

பிழை தருத்த

உபநிஷத்துகளின் பெயர்.	பக் கம்.	வரி.	பிறகு	திருத்தம்.
மைத்திராயண்ணியுப் நிஷத்	௨	௨௬	மருத்தன் பரதன் தலான	மருத்தன் பரதன் முதலான
"	கக	௩௧	நீரித்திக்காக	கீர்த்திக்காக
"	௨ச	௨௭	தலை மைத்திராயண்ணியுப் நிஷத்	மைத்திராயண்ணியுப் நிஷத்
"	"	௨௯	ஒருவித்கொடி	ஒருவிதக்கோடி
"	௪அ	௨௯	வஸந்தா	வஸந்தா
"	௫௦	௨௦	சுவரூபம் விஸ்தார	சுவரூபம் விஸ்தார
"	௫௧	௧௩	(அதை அலங்கரியும் செய்து)	(அதை அலங்கரியும் செய்து)
மைத்திரேயோபநிஷத்	௪	௩௮	செய்யவேண்டியசந்தி	செய்யவேண்டியசந்தி
"	௫	௩௮	உசித்தாகிற்	சித்தாகிற்
"	௬	௨௨	பஜ்	பஜ்
"	அ	௧௪	விடுபட்டனாய்	விடுபட்டவனாய்
ஸ்ரீவஸாரோபநிஷத்	௨	௨௭	அலமரம்	ஆலமரம்
"	௩	௧௪	படுகின்றது	படுகின்றது
ஹரதபரிவராணிகோப் நிஷத்	௧௧	௭	புரணம் உவ	புரணம் உவ
"	௧௨	௧௭	மொட்டத்தலை	மொட்டைத்தலை
"	"	௨௫	சுக்கமில்லாதவனுய்	சுக்கமில்லாதவனுய்
"	"	"	மானாவமானமில்லாத	மானாவமானமில்லாத
"	"	"	வனுய்	வனுய்
"	௧௫	௧௨	மனதையடைக்கின	மனதையடைக்கின
"	௧௬	௨௧	கிருஷ்ணனை	கிருஷ்ணனை
"	"	௩௨	பஜ ஜாவீஹார்	பஜ ஜாவீஹார்
"	"	௩௩	ஒருபோதும்	ஒருபோதும்
"	௨௭	௧௨	பம்பந்த	பம்பந்த
"	௪௪	௨௨	பாமரத்திக	பாமரத்திக
பைங்கோபநிஷத்	௫	௧௫	சிராத்தமுமில்லை	சிராத்தமுமில்லை
"	௬	௧௨	பிரம்மத்தை	பிரம்மத்தை
வராகோபநிஷத்	"	௧௬	அகாரியமுமில்லாதான்	அகாரியமுமில்லாதான்
"	"	௩௨	உயர்வுதழுவ	உயர்வுதழுவ
"	"	௩௩	குறள் இந்த	குறள் இந்த
"	"	௩௪	நாசமடைகிறது	நாசமடைகிறது
"	"	௩௫	விவர்த்தோடாதான்	விவர்த்தோடாதான்
"	"	௩௬	பிரம்மவத்	பிரம்மவத்
"	"	௩௭	பிரஞ்சுள	பிரஞ்சுள
"	"	௩௮	பிராரப்பத	பிராரப்பத
"	"	௩௯	பஜ்	பஜ்